

- "सम्यक् संकल्पसंनधात्, सम्यक्चेन्द्रियनिग्रहात् ।
 "सम्यग्ब्रह्मविशेषाच्च, सम्यक्च गुरुसेवनात् ॥ ७६ ॥
 "सम्यगाहारयोगाच्च, सम्यक् चाव्ययनागमात् ।
 "सम्यक्कर्मोपसंन्यासात्, सम्यक्चित्तनिरोधनात् ॥ ७७ ॥
 "एवं कर्माणि कुर्वन्ति, संसारविजिगीषवः ।
 "रागद्वेषादिनिमुक्ता, प्रेक्षयन् देवता गताः ॥ ७८ ॥

(वनपथ)

श्री. नरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ

* ॐ तत्सत् *

“यतः सत्यं, यतो धर्मो, यतो हीरार्जवं यतः ।
ततो भवति गोविन्दो, यतः कृष्णस्ततो जयः ॥”-
(सञ्जय-यानसन्निपर्व ६८-६)

जिधर सत्य होगा, जिधर धर्म होगा, जिधर सरलता
होगी उधर ही गोविन्द रहेंगे और जिधर
गोविन्द होंगे उधर ही जीत होगी ।

आत्म-निवेदन

७७५७#१६५६

१९२१ नवंबर की धकापेल को कौन भूल सकता है। उधर सरकार की धकापेल और उधर कांग्रेस की धकापेल—इस दुतर्फा धकापेल के अवसर पर, किमिनिल-ला ३.मेएटमेएट एक्ट १९०८ के अनुसार मैं ता० १० दिसम्बर को पकड़ा गया और ता० १३ को मुझे एक्टवर्ष का कठोर कारावास व २०० रु० दंड दिया गया। रुपये न भरने पर तीन मास का और कठोर कारावास लिखा गया। मैंने समझा था कि मेरा सवा वर्ष धान बटने, चक्की पीतने व रामबाँस कुटने में ही बला जायगा और मैंने अपने मन को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये तैयार भी कर रखा था। देहगानून, मुरादाबाद, बरेली, लखनौ, रायबरेली इन पाँच जेलों की यात्रा करते हुए मैंने फर्स्ट सेकण्ड, थर्ड, नॉन-पोलिटिकल इन सभी क्लासों का अनुभव लिया और जहाँ जैसा सुमीता भिला उसी के अनुसार इस ग्रन्थ को लिखता रहा। चिरकालसे इस ग्रन्थ के लिखने की इच्छा रहने पर भी पब्लिक कार्यों से अवकाश न मिला अनायास यह इच्छा जेलमें पूर्ण हुई। जेलसे बाहर आकर फिर बाह्यकार्यों में संलग्न रहने के कारण इसके प्रकाशन में विलम्ब हुआ। जिस ग्रन्थको लिखते रहनेसे जेलका दुःखमय जीवन भी सुखमय प्रतीत हुआ, उसी ग्रन्थको जनता के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है—आशा है जननात्मा मेरे इस अल्प स्वल्प प्रयत्न से प्रसन्न होकर मेरे परिश्रमको सफल करेगी।

यद्यपि गीता पर बड़े बड़े विद्वानों के बड़े बड़े ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, तथापि भारतीय युवक समाज की हित दृष्टिसे यह ग्रन्थ विशेषरूपसे तैयार किया गया है। जेलमें आये हुए सैकड़ों नवयुवकों की दशा देखकर मुझे यह भान हुआ कि इन लोगों में 'गीतारहस्य' जैसे विकट ग्रन्थ को समझने की शक्ति नहीं है जिसको पौरस्त्य व पाश्चात्य तत्वज्ञान का कुछ बोध नहीं वह सहसा 'गीतारहस्य' को क्योंकर समझ सकता है। यह हमारा 'गीताविमर्श' वाचकों को गीतामन्दिर के मध्यभाग तक पहुँचा देने की शक्ति रखता है। वहाँ पहुँचकर वहाँ के आनन्द को अनुभव करना उनका काम है। इस ग्रन्थ में महाभारत का भी आनन्द लीजिये और गीतामृत को भी पीजिये ॥

मकर-संक्रान्ति
१९८०

{

श्री नरदेव शास्त्री,
(देहरादून)

उध्वं बालुर्विरौम्येष, न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते ॥

(सौति)

मैं हाथ उठा-उठाकर चिल्ला रहा हूँ, पर कोई सुनता ही नहीं।
भाई, धर्म से ही अर्थ मिलेगा, धर्म से ही तुम्हारी समस्त।
शुभ कामनाएँ पूर्ण होंगी-उसी धर्म को तुम क्यों नहीं करते हो।

भूमिका ॥

“यतो धर्मस्ततो जयः”

कहो क्या होरहा है ?

महाभारत में उद्योगपर्व के पढ़नेसे विशेषतः १४७; १४८, १४९ अध्यायों के देखने से पता चलता है कि वस्तुतः राज्याधिकारी पाण्डव ही थे। वंशपरम्परा के चित्रसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 'धृतराष्ट्र' अन्धा था अतः उसको राज्य का हक नहीं पहुँच सकता था। 'विदुर' दासी का पुत्र था अतः वह भी अनधिकारी था। केवल छोटा 'पाण्डु' ही राज्य का हकदार था इसीलिये उसी को गद्दी मिली। किन्तु वह कारण-विशेषसे वैराग्ययुक्त होकर राजपाट धृतराष्ट्र के सुपुर्न करके बग्न को चला गया। विदुर भी धृतराष्ट्र के साथ काम काज की देख भाल करते रहे। इसी कारण लांग भी धृतराष्ट्र को ही सब कुछ समझने लग गये। पाण्डव उस समय बच्चे थे। इसलिये बात नहीं बढ़ी। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे धृतराष्ट्र की विन्ता बढ़ने लगी। उधर दुर्योधन को भी राज्य लेने की सूझी। उसने अपने मामा 'शकुनि' द्वारा धृतराष्ट्र का कपट नाटक रचा और 'युधिष्ठिर' का राज पाट सब छीन लिया। परिणाम यह हुआ कि पाण्डवों को बारह वर्ष वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस प्रतिष्ठा के पूर्ण होजाने पर राजा 'दुपद' की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सबकी संमति से यह पास हुआ कि दुपद का पुरोहित कौरवों के

पास जावे और समझावे कि वे पाण्डवों का भाग दे दें। उसने जाकर बहुत कुछ समझाया पर कौन सुनता है; उधर से धृतराष्ट्र ने भी पाण्डवों के पास 'सञ्जय' को भेजा कि वह शान्ति स्थापना का यत्न करे। सञ्जय ने लौटकर पाण्डवों की युद्ध की तैयारी का वर्णन किया। धृतराष्ट्र बहुत घबराया, 'विदुर' को बुलाकर धर्मनृत्त समझाने का यत्न करता रहा ॥ महर्षि सनत्सुजात से भी उपदेश सुना पर मोक्षदश उसकी समझमें कुछ नहीं आया।

इधर पाण्डवोंने सोचा कि किसी प्रकार 'कृष्णजी' धृतराष्ट्र के पास जाकर समझावावे तो अच्छा हो—उनकी इच्छाानुसार कृष्णजी गये, विदुर जी के यहां ठहरे। दूसरे दिन बड़ा दरबार हुआ, उसमें श्रीकृष्णजी ने दोनों के हित की बात कही। "भीष्म द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र, गान्धारी" आदि ने बहुत समझाया पर हठी 'दुर्योधन' कब मानता? उद्धत दुर्योधन ने कृष्ण को कैद करना चाहा पर सफल न हुआ। यदि वह जरा भी कृष्ण जी पर हाथ डालता तो उसी दिन कौरवों का अन्त हो जाता किन्तु कौरवों के प्राणव्य अच्छे थे जो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सुलाकर डपटा।

कृष्ण जी "कुन्ती" व विदुर से मिलकर चले गये। युधिष्ठिर ने जब देखा कि किसी प्रकार से भी शान्ति से राज्य नहीं मिल सकता तब उस ने युद्ध की ठानी। ऊपर ऊपर सुलह की बातें होती रहीं किन्तु भीतर भीतर दोनों ओर तैयारी होती रही। पाण्डवों की ओर सात और कौरवों की ओर "चारह अक्षौहिणी सेनाएं थीं।" कृष्ण के भाई 'बलराम' जी उदासीन हो हर तीर्थयात्रा में चले गये। कृष्ण जी पाण्डवों की ओर और "यादवी सेना" कौरवों की ओर गई। जब दोनों ओर

की सेनाएं "कुरुक्षेत्र," के मैदान में आउंटों तब वहां की दशा को जानने के लिये अर्जुन धृतराष्ट्र ने सञ्जय से पूछा "कहो ! क्या हाल है, क्या हो रहा है, ?

होनहार ऐसी ही है

युद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्व "व्यास जी" धृतराष्ट्र के पास जाये थे तब उस ने व्यास जी से घर मांगा था कि उस को वहीं बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की प्रत्येक क्षण की बात ज्ञात होसके । व्यास जी ने सञ्जय को दिव्य दृष्टि दी और कहा कि 'यह सञ्जय तेरे पास रहता हुआ भी युद्ध क्षेत्र की क्षण क्षण की बात जान सकेगा और तुम्हें घतलाता रहेगा' जब धृतराष्ट्र ने सञ्जय से वहां का हाल पूछा तब सञ्जय ने दिव्यदृष्टि से देखा और सब कुछ घतलाने लगा । वस यही से 'गीता' की भूमिका समझिये ।

जब अर्जुन की इच्छानुसार कृष्ण ने उस का रथ दोनों दलों के बीच में लाकर खड़ा किया और जब अर्जुन ने दोनों ओर दृष्टि डाली तब वह युद्ध के परिणाम को सोचकर काँप गया । इधर और उधर हय-मित्र, बन्धु बान्धव, गुरु-आचार्य आदि को देखकर उस के मन में आया कि इस तरह अपने ही आदमियों का नाश करके राज्य लेने की अपेक्षा भीख मांग कर खाना अच्छा । उस को मोह ने इतना घेर लिया कि वह धनुष घाण छोड़कर रथ में बैठ गया-क्षत्र धर्म को, जो कि उस का स्वामि विक्रम धर्म था,—भूल बैठा । वस्तुतः मोह ऐसी ही वस्तु है कि इस के प्रभाव से विद्वान् पुरुषों की भी बुद्धि विपरीत हो जाती है और वह कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाता है । उस समय स्वभाविक क्षत्र धर्म के विरुद्ध इस प्रकार की कायरता की बात देखकर कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वही 'गीता' है ।

कृष्ण का उपदेश न होता तो "महाभारत युद्ध" टॉय टॉय फिस हो जाता, राज्य दुर्योधन के पास ही रहना, युधिष्ठिरादि फिर 'भित्तां देहि' करने में लग जाते, जंगलों में मारे मारे फिरते। परन्तु यह युद्ध होना ही था, दल नहीं सकता था। उस समय के सभी वृद्ध महानुभाव इस बात को देख रहे थे। समझ रहे थे, सब ने शांति के लिये यत्न किया और अन्त में 'होनहार ऐसी ही है' कहकर युद्ध में पड़ गये और अड़ गये।

यह बात मूलने की नहीं

धर्मतत्त्व की गहनता को समझना अत्यन्त कठिन है। महाभारत को आदि से अन्त तक पढ़ जाइये आश्चर्य होता है कि कैसे तो बात शुरू हुई और कहाँ आकर समाप्त हुई। हाँ महाभारत से जगत् पर यह बात स्पष्ट हुई कि सत्य की ही विजय होती है। प्रारम्भ में चाहे असत्य के विजयी होने का भान होता है पर वह असत्य अन्त में हार जाता है। जिधर धर्म होता है उधर ही जीत होती है। "यदि इसी एक तत्त्व के लिये" महाभारत हुआ और उस में इतनी प्राण हानि हुई तो भी महाभारत की सफलता सिद्ध है।

चाहे कौरवों के हाथ में राज्य रहा या पांडवों के प्रजा को किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। दोनों के राज्य में प्रजा समान रूप से सुखी थी। दोनों प्रजाको पुत्रवत् पालते रहे। यह युद्ध एक वंश से चलकर अन्त में इतना जगद्व्यापी युद्ध हुआ कि इस में संसारभरके नरमणि काम आये और आज तक इस प्रकार का नरमेघ यज्ञ पृथिवीतल पर शायद ही कहाँ हुआ हो यूरोपीय महाभारत हुआ सही पर उस यूरोपीय महाभारत में और इस भारतीय महाभारत में बहुत अन्तर है। उस समय की प्रज्वलित होशियारी

के अवसर पर भी लोग धर्म का कितना आदर करते थे रीति-नीति, मान-मर्यादा का कितना खयाल रखते थे यह एक देखने की बात है। चाहे कोई किसी पक्ष में हुआ पर किस प्रकार अपने घचन पर अटल रहा यह एक कौतुक का विषय है। केवल अठारह दिन में कितनी घोर प्राण हानि हुई यह बात भी भूलने की नहीं है।

भवितव्यता ऐसी ही थी

“धृतराष्ट्र” कहता है मैं सब बातों को समझता हूँ पर क्या करूँ दुर्योधन के पास जाते ही मेरी मति बदल जाती है। “दुर्योधन” कहता है कि युधिष्ठिर ने जुआ प्यों खेला, जुए में अपने आप हार गया है, अब राज्य हमारा ही है। उन्होंने बारह वर्ष वनवास तो किया किन्तु एक वर्ष के अज्ञात वास के समाप्त होने के पूर्व ही प्रकट हुए, इसलिये फिर तेरह वर्ष को जावें। फिर जब अवधि पूर्ण करके आवेंगे तब राज्य दे दूंगा। नहीं तो पाँच गाँव तो क्या सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दे सकता। “भीष्म द्रोण” आदि कहते हैं चान्द्रमास के हिसाब से उन का अज्ञात वास पूरा उतर गया है। “युधिष्ठिर” कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं भोज मांगकर खा नहीं सकते पाँच गाँव दे दो, बाकी छोड़ा तुम्हारा राज पाद।

‘कर्ण’ दुर्योधन से कहता है अड़े रहो। ‘कृष्ण’ कौरवों से कहते हैं कि तुम्हारी मति भ्रष्ट हुई है, कौरवों का अन्तकाल समीप आ पहुँचा है। ‘द्रौपदी’ अपने पतियों से कहती है कि तुम लोगों को क्या होगया ? क्या मेरे सिर के बाल ऐसे ही बिखरे रहेंगे, वेणी नहीं बंधेगी ? ‘कुन्ती’ भीम के लिये संदेश भेजती है कि क्षत्रियमाजा जिस काम के लिये ब्रह्मा जनती है इस काम का समय आगया है। “पांडवों के पक्ष के राजा”

कहते हैं कि तुम धर्म पर हो अतः हम तुम्हारा साथ देंगे। “ दुर्योधन-पक्ष के राजा ” कहते हैं कि है तो राज्य पाण्डवों का ही, पर अब वचनबद्ध हो चुके हैं अतः तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। “ भीष्म, द्रोण ” कहते हैं कि—दुर्योधन ! हक तो पाण्डवों का है पर क्या करें हमने अथ तुम्हारा खायाई इसलिये तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे पर तुम्हारा नाश जरूर होगा, पाण्डवों को कोई जीत नहीं सकता। क्या ये लंग हानि लाभ नहीं समझते थे, क्या सब मिल कर शान्ति स्थापना नहीं कर सकते थे। उत्तर यही है कि भवितव्यता ऐसी ही थी।

समझदार धर्मभूति युधिष्ठिर की ‘धृतराष्ट्र’ विचक्षण धृतराष्ट्र का अत्यन्त ‘पुत्रभेद’ दुर्योधन का ‘राज्यलोभ’ भीष्म द्रोण आदि के संमुख ‘द्रोण’ का अपमान उनका असत्यपक्ष के साथ हँकर ‘पाण्डवों से लड़ना’ इत्यादि बातें स्पष्ट बतला रही थीं कि कुरुकुल का अन्त आगया।

परमात्मा के नियम अटल हैं, विचित्र हैं—वह किसरूप में किस समय दण्ड देगा व उसी में सत्य की रक्षा करेगा यह बात मागव बुद्धि में आनी कठिन है। व्यक्ति का पाप, समुदाय का पाप, देश का पाप और अन्त्य अनेक प्रकार के पापों के दण्ड भिन्न रूप में आते हैं। यूरोप के राज्य तो परस्पर विरोधसे मिट गये पर जापान बेचारा अपने आप ही भूँवाल द्वारा नष्ट हो आया—कर्म की गति को कौन समझ सकता है।

युद्धप्रथा नष्ट नहीं हो सकती।

अनन्त काल से एक पक्ष चला आ रहा है, वह यह चाहता है कि संसार से युद्ध की प्रथा उठा दी जाय। वह पक्ष आज तक श्रुतकार्य नहीं हुआ और न हो सकता है। संसार में ‘स्वार्थ’ का अधिराज्य सदैव से चला आ रहा है। वह कभी न्यून हो

जाता है, कभी दब जाता है, कभी उभर जाता है। जिस प्रमाण में न्यून होता है या दब जाता है, उसी प्रमाण में युद्ध भी कम होते हैं। 'स्वार्थ' जिस प्रमाण में उभरता है युद्ध भी उसी माण से उभरते हैं। संसार के इतिहास इस घात का साक्ष्य देते हैं।

मानव जाति की वासनाएँ, जन्म-परम्परा के कर्मबन्धन, स्वार्थ आदि पर दृष्टि डाल कर कहना पड़ता है कि संसार से युद्ध की परम्परा कभी भी हट नहीं सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। देवासुर संग्राम सृष्टि के आदि से ही चले आ रहे हैं और सृष्टि के अन्त तक चलेंगे। जब तक संसार में लोभ, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, अन्याय आदि रहेंगे तब तक युद्धभी बराबर होते रहेंगे। पहले पहले धर्म की हार होकर पश्चात् वह विजयी होता रहेगा संसार में युद्ध न हों तो संसार की आँखें न धुला करें।

कौंग्व व पाण्डवों के युद्ध में "यदि कौरव विजयी होते" तो संसार में यह होता कि कौरवों के सदृश अन्यायी होना चाहिये, पाण्डवों ने धर्म करके क्या कर लिया। राम-रावण के युद्ध में "यदि रावण जीत जाता" तो संसार से दैवी सम्पत् मिट जाती और शालुनर वृत्तिका ही राज्य होता। १८१४ से १८१८ तक का जर्मन युद्ध इसी प्रकार संसार की आँखें खोल चुका है। जो राष्ट्र जितना अपराधी था उसको उतना दण्ड मिल चुका। किसी की हार हुई पर असल में वह जी १। किसी की जीत हुई पर असल में वह हारा और सौ सौ दोदो सौ वर्षों के लिये वह राष्ट्र दिवालिया बन गया। किसी बेचारे को धैरे धिठाये स्वतन्त्रता मिली, किसी का बाँझ हलका हुआ, किसी का नाम हुआ, किसी का काम बना। किन्हीं राष्ट्रों को पाप कर्मों

का प्राशस्त्य मिला और बीचमें ही पिस गये। कोई बीचमें ही उभर गया, किसीको आँख उठाकर देखने का मौका मिला इस तरह युद्ध से लाभही हुआ।

इतने घोर युद्ध हुये, इतने घोर उपद्रव मचे पर क्या अब भी शान्ति को आशा है? क्या 'स्वार्थ' फिर उभर नहीं रहा? क्या भयङ्कर कूट यन्त्रणायें नहीं हो रही हैं? बली निर्बल को मर्हों दबा रहे? अपने अपने दाव नहीं खेन रहे? स्वतन्त्रता के नाम पर क्या कुछ अत्याचार नहीं हो रहा? इधर यह होता रहेगा और उधर ईश्वर भी दण्ड देने की तैयारी कर रहे होंगे अब तक भिन्न राष्ट्र के लोग नहीं समझेंगे, संसार की निर्बल जातियों पर अन्याय करते रहेगे तब तक ईश्वर भी युद्ध तथा अन्य अकल्पित उपायों से दंड देते रहेगे। "युरोपीय राष्ट्रों की सैकड़ों वर्षों की कमाई पाँच वर्षों में पट हो गई।" "जापान की जन्मभर की गाढ़ी कमाई एक घंटे के भूचाल या भूडोल में ज़ोपट कर डाली। जैसे बड़ी बड़ी आन्ध्रियों से बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं और उन्हीं से संसार के रोग भी जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध की दशा है। युद्ध प्रथा को कोई भिटा नहीं सकता।

कोई कोई विजय बहुत मंहगे पड़ते हैं और कोई कोई पराजय बहुत सस्ते पड़ते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई कोई विजय नामके विजय होते हैं और भावी पराजय की भूमिका के रूप में होते हैं। कोई कोई पराजय सस्ते इसलिये हैं कि उन पराजयों में भावी विजय का सूक्ष्म स्वरूप विद्यमान रहता है। विजय-पराजय की इस दुर्लभ भीमांसा का विवरण करना लेखक का मुख्य उद्देश नहीं केवल प्रासंगिक उल्लेख मात्र है। संसार में युद्ध, जय और पराजय का चक्र बराबर

चलता रहेगा । यह ईश्वरीय नियम है । वह लक्ष्मी मन्द, राज्य मन्द आदि रोगों का रामबाण उपाय है । पंचवयस्य पुत्रों के नेत्रों में अञ्जन डालन की अन्वर्थ ओषधि है । युद्ध से क्षान्तियाँ भी हैं इनसे इन्फर नहीं हो सकता । पर हनिलाम का निर्णय परिणाम पर दृष्टि डाल कर होना चाहिये, केवल तात्कालिक परिणाम पर दृष्टि डालकर नहीं महाभारत का महायुद्ध ईश्वरीय नियम के अनुकूल विंशे उद्देश्य से हुआ और वह अपना शिक्षा संसार में छाड़ गया ।

ये आत्माएँ गई कहाँ ?

भारतवर्ष में फिर कभी ऐसा महाभारत होगा या नहीं कह नहीं सकते । उन शूर वीर, गम्भीर राजा महाराजाओं की आत्माएँ कहाँ विचर रही होंगी जान नहीं सकते । भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, पाण्डव, कौरव किस लाफ का अलंछित कर रहे होंगे इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती । श्रीकृष्णजी न जानें किस लोक का उद्धार कर रहे होंगे ? इन आत्माओं को कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, आर्यावर्त्त, ब्रह्मावर्त्त, एवं समस्त भारतवर्ष यादश्चाता होगा या नहीं कौन जानता है ? आज पाँच हजार धर्म बर्जित गये ये आत्माएँ गई कहाँ ? जिस आधे राज्य के लिये पाण्डवों ने इतना घोर संग्राम किया उनको इस भारतवर्ष का याद पड़े नहीं आती ? भाइयों के साथ ही सिर टकाराकर मरनेवाला दुर्योधन आज दूसरों के साथ अपना हेकड़ापन जतलाने के लिये भारतवर्ष में शौं नहीं हैं ? और इनका तो कांष्ट्र वायदा भी नहीं था, श्रीकृष्णजी को क्या हुआ जो अपना वचन भूल गये । सच पूछा जाय तो इस समय भारतवर्ष का कृष्ण को ही अत्यावश्यकता है । इस भयङ्कर "विषादयोग" के अवसर पर उज्ज्वल कर्मयोग द्वारा भारतवर्ष को चेतन करने

को शक्ति एक उसी में है। काश ! कि आज कृष्ण यहाँ होते ? काश ! कि आज वैसा ही महाभारत होता। महाभारत आपस में नहीं किन्तु अन्यों से। काश ! कि वैसाही गीतोपदेश होता, वैसे ही युद्ध के शस्त्र फूँकते, फिर शायद पृथ्वीतल से अन्याय और अशान्ति का भार चिरकाल के लिए हलका हो सकता।

महाभारत से शिक्षा ।

महाभारत से एक उत्तम शिक्षा मिलती है और यदि भारतवर्ष इस शिक्षा को सम्मुख रखकर काम करे तो वह अब भी सफल हो सकता है। विदुर के शब्दों में यह शिक्षा यह है—

न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्म ।

न वै सुखं प्राप्नुवन्ति हि मित्राः ॥

न वै मित्रा गौरवं प्राप्नुवन्ति ।

न वै भिन्ना प्रशमं रोचयन्ति ॥

न वै तेषां स्वदत्ते पथ्यमुक्तं ।

योगक्षेमं कल्पते नैव तेषाम् ॥

भिन्नानां वै मनुजेन्द्रपरायण ।

न विद्यते किञ्चिदन्यद् विनाशाद् ॥

(उद्योगपर्व-२६-२६, ५०)

फुट्टैल लोग धर्म नहीं कर सकते। उनको इस लोक में सुख नहीं मिल सकता, गौरव तो उनके नसीब में कहाँ, उनको शान्ति कहाँ ? दिनकी बात उनको नहीं रुहाती, वे रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिये मौताज रहते हैं। फुट्टैल लोगों का तो भाग ही होता है, और हो भी क्या ?

क्या भारतवर्ष की ऐसी दशा नहीं है ? जब भारतवर्ष में 'धर्म' को ढकौसला समझनेवालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है तब उसकी ऐसी दुर्दशा हो तो आश्चर्य ही क्या है? महा-भारत का घृत्तान्त सुनाने के पश्चात् सौति ऋषिने क्या ही मार्मिक ध्वनन कहे हैं—

"मैं हाथ उठाकर चिह्ना चिह्ना कर कह रहा हूँ पर ज़माना ऐसा आगया है कि कोई सुनताही नहीं । भाइयो ! 'धर्म' पर आरुढ़ रहने से ही तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे तब तुम उसी 'धर्म' पर क्यों नहीं चलते" —

भारतवर्ष यदि इस तत्व को समझ कर चलेगा तो उसकी यह दीनता, हीनता व अनन्यगतिकता नष्ट होकर वह पूर्ववत् स्वतन्त्र होकर सुखधाम बन सकेगा क्योंकि—

“यतो धर्मस्ततो जयः”

जिधर धर्म होगा उधर ही जीत होगी ।

“जो छठ राखै धरम की तेहि राखे करतार”

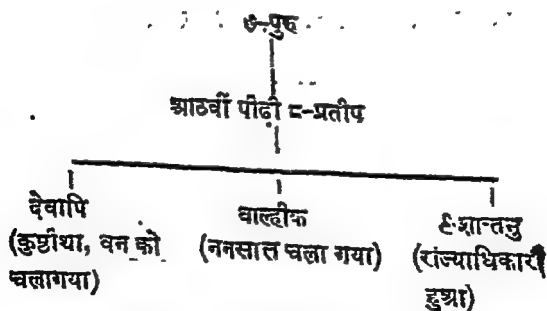
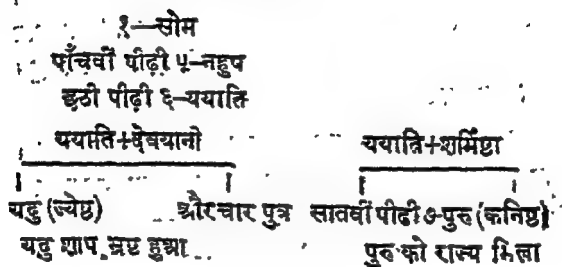

युधिष्ठिर को राज्याधिकार कैसे पहुंचता था ?

चित्र संख्या १

चित्र संख्या २

गङ्गा+शान्तनु	सत्यवती+शान्तनु
भीष्म	१०-विचित्रवीर्य
(आत्मन्म ग्रासचारा)	(राजयक्ष्मा से पीड़ित होकर मर गया)

विचित्रवीर्य की दो स्त्रियाँ थीं—व्यास जी से नियोग बड़ी से नियोग द्वारा छोटी से नियोग द्वारा दासी से

धृतराष्ट्र	११-पांडु	चिदुर
(अन्धा था अतः अधि- कारी नहीं था)	(राज्याधिकारी)	(दासी पुत्र होने से अनधिकारी)

दुर्योधनादि १०१ भाई १२-युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
(राज्याधिकारी)

चित्र संख्या ३

द्रौपदी+पाँचों पाँडव

युधिष्ठिर	भीम	अर्जुन	नकुल	सहदेव
प्रातानीक	सुतसोम	श्रुतकीर्ति	शतानीक	श्रुतकर्मा
(यह सब सौप्तिकपर्व में समाप्त हुए)				

अर्जुन+सुभद्रा

अभिमन्यु+उत्तरा

१३-परीक्षित

१४-जनमेजय

○
|
○

यह राज्ययुधिष्ठिर का ही है ।

भीष्म दुर्योधन के प्रति कहते हैं—

अन्धः करणहीनत्वान्न च राजा पिता तव ।
 राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा लोकविश्रुतः ॥
 स राजा, तस्य ते पुत्राः, पितुर्दायाग्रहारिणः ।
 मा तात । कलहं कार्षीः राज्यस्यार्द्धं प्रदीयताम् ॥
 (उ० १४७-२६, ४०)

तेरा पिता अन्धा है इसलिये राजा नहीं, राजा तो पाण्डु है जिसको सब जानते हैं । यह राजा है और युधिष्ठिरादि ये उसके पुत्र हैं और हठदार हैं । इसलिये झगड़ा मत करो । आधा राज्य उनको देदो ।

द्रोण दुर्योधन के प्रति कहते हैं—

दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यः राज्यार्द्धमभिरक्षन् ।
 समभाचार्यकं तात । तव तेषां च मे सदा ॥
 अश्वत्थामा । यथा मर्त्यं, तथा श्वेतहयोमम ।
 षण्णुना किं प्रलापेन, यतो धर्मस्ततो जयः ॥

प्यारे ! पाण्डवों को आधा राज्य देदो । मैं तो तुम्हारा और पाण्डवों का समान रूप से ही आचार्य हूँ । जैसे मेरे लिये अश्वत्थामा है वैसे ही अर्जुन भी, बहुत पथा कहूँ । जिधर धर्म होगा उधर की ही जीत होगी ।

(उ० १४८-१५, १६)

गान्धारी दुर्योधन के प्रति—

न्यायगतं राज्यमिदं कुरूणाम्,
 युधिष्ठिरः शास्तु वै धर्मपुत्रः । (उ० १४९)

अधिकार के अनुसार ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर इस राज्य का शासन करे।

धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति—

पाण्डुस्तु राज्यं सम्प्राप्तः, कनौयानपि सन्तृप ।

विनाशे तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिन्दम ॥

मन्यभागिनि राज्याय कथं त्वं राज्यमिच्छसि ।

अराजपुत्रो ह्यस्वामी, परस्वं हतुमिच्छसि ॥

युधिष्ठिने राजपुत्रो महात्मा ।

न्यायागनं राज्यमिदं हि तस्य ॥

स कौरवस्यास्य कुलस्य भर्त्ता ।

प्रशसिता चैव महानुभावः ॥

(उ० १४६-३० ३१, ३२)

पाण्डु मुझसे द्रोणा था तो भी शास्त्रानुसार उसको राज्य मिला। अब जब कि वह परलोक वासी हुआ तो राज्य उसके पुत्रों का ही है। मेरे जैसे अभागी के होते हुए व राज्य की लालसा क्यों कर रहा है व राजा का लड़का नहीं इसलिए स्वामी भी नहीं, दूसरे के धन को लेना चाहते हो। न्यायागत राज्य महात्मा युधिष्ठिर का ही है। वही कौरवों का पालन पोषण करनेवाला और शासक है।

विदुर धृतराष्ट्र के प्रति—

सात्राद् धर्माद्वीयते पाण्डुपुत्रः

तं त्वं राजन् राजधर्मे नियुज्स्व ।

युधिष्ठिर क्षात्रधर्म से डिगता जाता है उसको राजधर्म में लगाओ।

क्षत्राने दुयांधन के प्रति—

प्रसीद, त्यजमात्मानं तुष्टश्च सुकृतं स्मर ।

प्रयच्छ राज्यं पार्थानां, यशो धर्ममवाप्नुहि ॥

पिब्यं राज्यं प्रयच्छैषां, ततः सुखमवाप्स्यसि ।

(धनपर्व : ७४)

पाण्डवों को राज्य देकर यश और धर्म दोनों ले लो
इसका पैतृक राज्य इनको देदो, फिर सुख मिलेगा ।

चित्र संख्या ४

महाभारत की सेना ।

अठारह अक्षौहिणी ।

पाण्डव-७अक्षौहिणी कौरव-११ अक्षौहिणी

सात्यकि-१

भगदत्त-१

धृष्टकेतु-१

भूरिश्रवा-१

जयत्सेन-१

शल्य-१

पाण्ड्य-१

कृतवर्मा-१

द्रुपद-१

जयद्रथ-१

विराट-१

सुदक्षिण-१

क्षत्र मिश्रित-१

विन्द-१

अनुविन्द-१

योग=७अक्षौहिणी

पाँच केकय-१

भिन्न भिन्न-१

योग=११ अक्षौहिणी.

इस महाभारत के युद्धमें लगभग ४००००० रथ, ४००००० हाथी, १०००००० घोड़े २०००००० योधा काम आये । केवल अठारह दिन के घोर युद्ध में इतनी हानि देखते हुए कहना पड़ता है कि पांचवर्ष तक लगातार होनेवाले युरोपीय महाभारतसे भारतीय महाभारत अधिक उग्रस्वरूप का हुआ ।

—०—

अक्षौहिणी सेना का प्रमाण भिन्न भिन्न मिलता है—नमूने के लिये एकही प्रमाण देते हैं—महाभारत आदिपर्व अ० २, श्लोक २३ से २७

अक्षौहिण्यः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः ।
संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्येकविंशतिः ॥१॥
शतान्युपरि चैवाष्टौ, तथा भूयश्च सप्ततिः ।
भजानां च परिमाणमेतदेव विनिर्मितम् ॥२॥
अथ शतसहस्रं तु, सहस्राणि नवैव तु ।
मराणामपि पञ्चाशद्, शतानि त्रीणि चानघ ॥३॥
पञ्चपष्टिः सहस्राणि, तथाश्चानां शतानि च ।
दशोत्तराणि पट् प्राहुः, यथावदिह संख्यया ॥४॥
एतामक्षौहिण्यो प्राहुः, संख्यातस्त्वविदो जनाः ।
यथावत्कथितवानस्मि, विस्तरेण तपोधनाः ॥५॥

—०—

युद्ध कैसे आरम्भ होता है ?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रतिवातेन सांत्वय, दारुणं संप्रवर्त्तते ।
तच्छुनामिव संपाते, परिहृतैरुपलक्षितम् ॥ ७० ॥
लाङ्गूल चालनं क्षेपेण, प्रतिवाचो धिक्वर्त्तनम् ।
दन्तदर्शनमारुहः, ततो युद्धं प्रवर्त्तते ॥ ७१ ॥

तत्र यो बलवान् कृष्ण जिह्वा सोऽस्ति तदामिषम् ।
एवमेव मनुष्येषु, विशेषो नास्ति कश्चन ॥ ७२ ॥
सर्वथा त्वेतदुचितं, दुर्बलेषु बलीयसाम् ।
अनादरो विरोधश्च, प्रणिपातीह दुर्बलः ॥ ७३ ॥

(उद्योगपर्व अ० ७२)

जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी, दोनोंमें कुछ भी विशेष नहीं । कुत्ते पूँछ चलाते हैं, गुराते हैं भौंकते हैं, दाँत दिखाते हैं दाँत पीसते हैं, फिर परस्पर काटने को दौड़ते हैं । इसीप्रकार जब मनुष्य आपसमें लड़ते हैं तब पहले ललकारते हैं, गरजते हैं, दाँत पीसते हैं, एक दूसरे पर झूट पड़ते हैं । कुत्तों में जैसे बलवान् दुर्बल का मांस खाता है इसी प्रकार मनुष्योंमें भी सबल निर्बल को दबालेता है । बलवान् जो दुर्बलों का अनादर व विरोध करते हैं यह उचित ही है । संसार में दुर्बल तो गिरने के लिये ही है ।

धर्मयुद्ध ।

आर्जवेनैव युद्धेन योद्धव्य इतरोजनाः ।

मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्धर्मनिश्चयः ॥

(भीष्म.-उद्योगपर्व १०)

सीधेके साथ सीधे उपायोंसे और मायावी के साथ मायायुद्ध की रीति से लड़ना चाहिये—यही धर्म है
“आर्जवेनैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्”

(अर्जुन)

हम तो शत्रुओंको शरल युद्धसे ही जीत लेंगे ।

पांडव सेना को नष्ट करने का अपना अपना अनुमान

भीष्म—एकमासमें नष्ट कर डालूंगा

द्रोण—

कृप—दो मासमें ... ..

अश्वत्थामा—दस दिनमें ... ..

कर्ण— पाँच दिनमें ... ..

—०—

अनुभूमिका.

गीता एक अद्भुत ग्रन्थ है जिसमें उपनिषदों का सार ऐसी उत्तमता से दिखाया गया है कि मविष्य में कोई ऐसा उत्तम सार निकाल सकेगा या नहीं कह नहीं सकते । वेद और ब्राह्मणों का सार है उपनिषद्, और गीता है सार उपनिषदों का । गीता क्या है ? गीता "गङ्गा में सागर" है । क्रमुक एक बात इसमें नहीं आई या क्रमुक एक धर्मतत्त्व इसमें रह गया—ऐसा नहीं हुआ । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका मदान तना-तनीका प्रसङ्ग, अर्जुन जैसा शिष्य, योगिराज कृष्ण जैसा उपदेष्टा, महर्षि व्यास जैसे रिपोर्टर—फिर भी ऐसा अनुपम ग्रन्थरत्न उत्पन्न न होता तो कब होता ? वर्तमान-गीता को उल्लङ्घन काव्यरूप देकर "संसारमें आर्यधर्म की महत्ता और गीता की अमरता स्थिर रखने वाले व्यास जी ही हैं ।" रणक्षेत्रमें उतरने पर दोनों पक्षों के शङ्ख बजे, अर्जुन परिणाम दृष्टि डालकर घबराया, उसको मोह छा गया, स्व कर्त्तव्य को भूल गया । श्रीकृष्णने सामयिक उपदेशसे उसका मोह दूर भगाया और फिर अर्जुन युद्ध के लिये उद्यत हुआ । उस समय कृष्ण व अर्जुन की कुछ देर बात चीत हुई—कुछ प्रश्नोत्तर हुए । वहाँ कृष्ण चौड़ा उपदेश देनेका अवसर कहाँ था । थोड़ेसे समय

मैं तुलने हुए शब्दों में कुछ ने अर्जुनको समझा दिया। जब बात धीरे से वह न समझा तब एक बड़े विपुल जादूगर या संमोहन-शास्त्र-विशारद की भांति उसने अपना विरट स्वरूप दिखाया और अर्जुनको विश्वास होगया कि उसका सारथि केवल सारथिही नहीं किन्तु साक्षात् भगवान् है, ये जो कुछ कहते हैं ठीक ही कहते होंगे। फिर क्या था, अर्जुन ने फौका हुआ धनुष उठाया और अड़ गया। इसी कृत्यार्जुन-संवाद का पोंछेसे ध्यासजी ने सुन्दर, प्रतिभाशाली काव्यरूपमें ढाला—जिसको देखकर पाश्चात्य विद्वान् भी चकित हैं।

गीता महाभारत ग्रन्थ का एक अंश है और महाभारतका सबसे उपयुक्त भाग होनेसे अथवा श्रीकृष्णके अद्भुत उपदेशसे धर्मता धर्मता युद्ध चल निकला इस कारण इस भागका अधिक महत्त्व मिला और आगे वह पृथक् रूपमें नित्यप्रति के पाठ, दिक्कर्म में आने लगा। कालान्तर में पृथक् लिखा जाकर घर-घर की खोभा बढ़ाने का कारण हुआ—और इस प्रकार लक्षों हस्त-लिखित गीताओं का प्रावुर्भाव हुआ। कालकी गतिसे जब मुद्रालयों का समय आया तबतो सुन्दर गुटका के रूप में प्रत्येक हिन्दू के घरमें, अँगरेजी पढ़े लिखे वादुओं के जेबोंमें यह गीता रहने लगी इस गीता पर सैकड़ों टीकाएँ छपीं, पचासों भाष्य बनगये और न जाने कितने और बनेंगे। श्रीशङ्कराचार्य के समय से लेकर बराबर २२०० वर्षसे अबतक 'गीता' को 'अनेक' रूप मिलते गये। 'शङ्करने' अद्वैत में रंगा, 'रामानुजाचार्य' ने विशिष्टाद्वैत में रंगा, 'माधवाचार्य' ने द्वैत में रंगा, निम्बार्काचार्य ने इसीमें द्वैताद्वैत देखा, "स्वा० रामदास समर्थ" ने इसी गीता के बलपर 'दासबोध' की सृष्टि की, 'शानेश्वर' महा-राज ने शानेश्वरी लिख डाली और संसार को चकित कर दिया।

स्वर्गीय "लोकमान्य तिलक" ने 'गीतारहस्य' द्वारा प्राचीन-भावों को नव्य रूपमें ऐसी कुशलता से प्रकट किया कि उसकी प्रशंसा कोई कहाँ तक करे—

गीता के उपदेष्टा का जन्म कारागार में हुआ, 'गीता रहस्य' के लेखक की आयुका बड़ा भाग भी कारागार में गया—'गीतारहस्य' कारागार में ही लिखा गया। गीता का महत्त्व भी शायद जेल में जाकर ही समझ में आता है—इसी गीता ने सैकड़ों एवं सहस्रों देशभक्तों को कारागार में मुख पहुँचाया, मानसिक शान्ति द्वारा उच्च भावनाएँ उत्पन्न कीं। श्रीकृष्णजी की आज्ञा है कि जो कुछ करो मेरे अपेक्ष करते जाओ—वस हमभी अपनी इस तुच्छ भेंट को उन्हीं के अपेक्ष करते हैं—उन्हीं से सीखा, उन्हीं को सुनाते हैं। उन्हीं से लिया है, उन्हीं को देते हैं—भगवान् हमारे इस अल्प स्वल्प प्रयत्न से सन्तुष्ट हों और उनका वरद हस्त सदा हमारे मस्तक पर बनारहे—शम्-

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥”

श्रीनरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ

ॐ तत्सत् ॐ

कृतज्ञता-प्रकाशन।

निम्नलिखित ग्रन्थों से हमको बहुत सहायता मिली है-

१-महाभारत सम्पूर्ण (मद्रास-संस्करण)

२-गीता की अनेक संस्कृत टीकाएँ और प्राचीन संस्कृत भाष्य (शङ्करभाष्य, रामानुजभाष्य-इत्यादि)

३-दासबोध (मरहटी)

४-दासबोध (हिन्दी)

५-गीतारहस्य (स्व० लोकमान्य तिलक)

६-महाभारतोपसंहार (मरहटी) रायबहादुर वैद्य एम० ए० एल० एल० बी०

७-कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ टगोर के साधन आदि ग्रन्थ।

८-डॉ० एनी बीसपट-अङ्गरेजी टीका

९-बा० विपिनचन्द्रपाल के पुराने लेख (अङ्गरेजी)

१०-श्री० अरविन्द घोष के उपनिषद् भाष्य (अङ्गरेजी)

११-आर्यसामाजिक परिदत्तों के हिन्दीभाष्य।

१२-ज्ञानेश्वरी (मरहटी तथा हिन्दी भाष्य)

१३-संत तुकाराम के अभंग (मरहटी)

१४-मि० मार्सडेनके "आष्टिमिस्टिक लाइफ" आदि ग्रन्थ।

१५-ट्यून् के "ट्यून्-इन दी इनफिनिट" आदि अनेक ग्रन्थ।

१६-दशोपनिषद् भाष्य।

१७-"हिस्टरी औफ दी फिलौसफी" आदि अङ्गरेजी दार्शनिक ग्रन्थ।

१८-‘लाइट ऑफ एशिया’ आदि अनेक अङ्गरेजी ग्रन्थ ।

१९-ला० कश्नोमल एम्० ए के ‘गीतादर्शन’ आदि ग्रन्थ ।

इत्याद्यनेक पौरस्त्य व पाश्चात्य विद्वानों के मतको समझ कर सारासार विचारसे बहुत सरल रीतिपर यह ग्रन्थ लिखा गया है । ‘प्रायेण नुह्यन्ति हि वे लिखन्ति’ इस न्यायसे क्रमदश कहीं समझने व लिखने में भूल रह गई हो तो सज्जन जन सुधार लेंगे व मुझे सूचना देंगे-मैं कृतज्ञ हूँगा ।

‘सर्वः सर्वं न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन ।’

नैकत्र प्रतिष्ठास्ति, ज्ञानस्य पुण्येऽश्वचित् ॥ (ऋतुपर्णः)

श्री रायबहादुर पं० वनानन्द जी खंडूडी देहरादून

श्री दीवान बहादुर विश्वेश्वर नाथ सी० आई० ई० देहरादून

श्री पं० विश्वम्भरदत्त जी चन्दौला सम्पादक गढ़वाली

देहरादून

श्री पं० राधावल्लभ जी उत्तर काशी

श्री डा० मनजीत सिंह जी पी० एम्० एल० सी० देहरादून

श्री पं० अमरनाथ जी औदीच्य वैद्य शास्त्री वनस्पति

श्री पं० राधावल्लभ जी उत्तर काशी

श्री चौ० हुलास वर्मा जी भारतीय प्रेस देहरादून

श्री बाबू नारायणदास जी भार्गव स्टैण्डर्ड फरनीचर

मरचण्ट देहरादून

श्री पं० निरन्तरदेव शर्मा जी वैद्य देहरादून

श्री लाला अनिरुद्ध कुमार जी रईस देहरादून

श्री डा० केदारनाथ जी प्रधान आर्यसमाज देहरादून

श्री ला० शंकरलाल जी देहरादून

श्री ला० शिवलाल दास जी (भोयपुर)

श्री भगीरथ शास्त्री, गुरुकुल थानेसर

श्री. सेठ शिवलाल जी उस्मानाबाद
 श्री पं० शङ्करदत्त जी शर्मा मुरादाबाद
 श्री पं० यदरोदत्त जी जोशी, काशीपुरनिवासी
 श्री पं० ज्वालाप्रसाद शुक्ल डी. ए.वी. स्कूल देहरादून

इन सब महानुभावों का मैं कृतज्ञ हूँ-इन महाभागों ने
 जैसा जिस से बना किसी ने स्थान द्वारा, किसी ने तनद्वारा
 किसी ने धन द्वारा, किसी ने ध्यान द्वारा, किसी ने परामर्श
 द्वारा, किसी ने विविध उपकरणों द्वारा, मुझको सहायता
 पहुँचाकर मेरा उत्साह बढ़ाया जिसके बिना ग्रन्थ प्रकाशन
 का कार्य कठिन होजाता सबसे अधिक कृतज्ञ हूँ गुरुवर श्री
 १०८ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी शुद्धबोध तीर्थ
 जी महाराज आचार्य म० वि० ज्वालापुर का जिन की कृपा से
 मुझे महाविद्यालय से अवकाश मिला, वहाँ के कार्य से छुट्टी
 न मिलती तो मुझे गीता विमर्श को दुबारा लिखने व प्रकाश
 न करने का इस जन्म में तो अवसर न मिलता।

विनम्र—

श्रीनरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ

समर्पण ।

(१)

आर्यसमाज संस्थापक

पुस्त्यलोक स्व० श्री० १०८ परमहंस परमिवाजकाचार्य
श्री० स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज

(२)

राष्ट्रसुत्रधार, कर्मयोगी

स्व० श्री० लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक

(३)

तथा

सत्याग्रह के परम उपासक,

वर्तमान युगके अहिंसा के अग्रतार,

असहयोग प्रवाह के अर्चक

श्री० महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी

तथा

क्रिमिनिल ला अमेस्ट्रिमेन्ट

पेज १६०८ पृ० वी० के समर्पण—

अनिरुद्ध शाली

गीता का मार ।

सन् (गी० १७-२६, २७)

ॐ गी० १७-२३, २४) तत् (गी० १७-२१)

(३५)

सब सृष्टि की उत्पत्ति
स्थिति प्रलय करने वाला
वीनों लोकों का स्वामी
परमात्मा है जिस को
पुरुषोत्तम कहते हैं ।
जली की उपाजना करो ।
ॐ परमात्मा का श्रेष्ठ
नाम है ।

यह जो तुम फर्म
करते हो उसको
जली परमात्मा के
कार्य करते रहो ।
आश्चर्य फर्म फल में
आसक्ति छोड़कर
कर्म करते रहो ।
जिससे तुम पाप-पुण्य,
दुख दुःख आदि से
अलिप्त रहो ।

ज्ञानयोग

सत्कर्मों को सदैव करते रहो ।
अध्यासे किया हुआ दिशा हुआ ।
तपा हुआ, दण्ड प्राप्त हैं ।
ब्रह्मदादी पुरुष उस हैं परमात्मा
का स्मरण करके सदैव सत्कर्म
किया करते हैं । फल की
धातना छोड़कर सत्कर्म करते
रहने से मोक्ष मिल सकता है
या ध्यानयोग द्वारा पदब्रह्म की
प्राप्ति से मोक्ष मिलता है ।

कर्मयोग

मोक्ष

(३६)

* भूमिका *

“कर्मयोग ज्ञानयोग को ही साधता है, ज्ञान योग आत्म-
दर्शन को साधता है इसलिये दोनों का एक ही फल है—इन
दोनों योगों को पृथक् बतलाने वाले लोग पण्डित नहीं हैं”

(गीता भाष्य ५-४)

रामानुजाचार्य

—*—

तदिदं, वेदवचनं, कुरु, कर्म, त्यजेति, च,

(शौनक-युधिष्ठिर संवाद, वनपर्व २-७२)

यह वेद का वचन है कि कर्म करो और फल को छोड़ दो ।

उभयं, वेद वचनं, कुरु कर्म, त्यजेति च ।

कर्मों को करो और छोड़ो भी—

(युधिष्ठिरार्जुन संवाद-शान्ति पर्व १६-१)

—x—

पूर्वप्रसंग

ॐ तत्सत्

पूर्वप्रसङ्ग

- १-गीता का लेखक कौन है ?
  - २-क्या रणक्षेत्र में उपदेश के लिये उद्यम मिल सका ?
  - ३-उपदेश का यही समय था ?
  - ४-श्रीकृष्ण को भगवान् क्यों कहते हैं ?
  - ५-कौन से कृष्ण ने गीतोपदेश दिया ?
  - ६-गोपीश्वर कृष्ण योगीश्वर कैसा ?
  - ७-गीता पुस्तक रूप में कब आई ?
  - ८-श्रीकृष्ण के जन्म के समय भारत की कैसी दशा थी ?
  - ९-प्रवृत्ति निवृत्ति का मर्म ।
  - १०-प्रवृत्ति निवृत्ति के भौके ।
  - ११-भक्तिमार्ग ।
  - १२-कर्मयोग क्या कहता है ?
  - १३-एक बड़ी शक्ति ।
  - १४-क्या कृष्ण का आचरण उपदेशानुसार था ?
  - १५-श्रीकृष्ण के उपदेश का मर्म ।
  - १६-उपलंकार ।
-

(ॐ तत्सत्)

पूर्व-प्रसंग.

गीता का लेखक कौन है ?

(१)

भारते सर्ववेदार्थो, भारतायार्थं कृत्स्नशः ।

गीतायामस्ति तेजः, सर्वशतमयी कृता ॥

इयमष्टादशाध्यायी, क्रमात् पद्वयस्यैव हि ।

कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड त्रयास्मान् निगद्यते ॥

(नीलकाण्डः)

नीलकाण्ड परिचित कहते हैं कि महाभारतमें सब वेदों का अर्थभरा हुआ है, और सब भारतवंश का इतिहास भी आगया है और गीता सब महाभारतका सार है इसलिये सब वेदशास्त्रोंका सार गीतामें आगया है। इसके अठारह अध्यायोंमें प्रथम छः अध्याय कर्मकाण्ड के द्योतक, द्वितीय छः अध्याय उपासनाकाण्ड के द्योतक व सबसे पिछले छः अध्याय ज्ञानकाण्डके द्योतक हैं—

कर्म—उपासना—ज्ञान यही क्रम है।

समस्त प्राचीन संस्कृत वाङ्मयमें महाभारत ग्रन्थ का अत्यन्त श्रेष्ठत्व माना गया है, उस महाभारतमें भी गीता अत्युत्तम भाग है। मूल महाभारत ग्रन्थ जिस दिव्य महापुरुष की प्रतिमासे उत्पन्न हुआ उसीकी उत्कट प्रतिभासे गीताभाग उत्पन्न हुआ है, इसमें लेशमात्रभी संन्देह नहीं है। मूलमहाभारत के रचयिता “महर्षि व्यास हैं”—उनके पश्चात् उनके शिष्य ‘वैशम्पायन’ ने उसमें बुद्धि की और उसके पश्चात् ‘सौति’ ने

उसीमें बहुतसा अनुरूप भाग मिलाकर यह महाभारत तैयार किया जो कि आजकल एकलङ्कात्मक ग्रन्थरूप प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह कि व्यास जी का मूल महाभारत + वैशम्पायन का महाभारत × सौतिका महाभारत = वर्तमान महाभारत ग्रन्थ है। इसमें यह सन्देह होसकता है कि जब असली महाभारतका स्वरूप ही और होगया तब 'गीता' कोभी वैशम्पायन सौति या अन्य किसी व्यास शिष्य की कृति क्यों न माना जावे ? इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि उस गीता का क्रम, पद-सालिद्वय, सुसंगतता, काव्यस्फूर्ति आदिपर दृष्टि डालनेसे ज्ञात होसकता है कि व्यासकी प्रतिभा से ही गीता घनी है।

कुरुक्षेत्र की रणभूमिमें श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो असौ किक उपदेश दिया था, उसी को व्यासजीने अनुपम रूपमें प्रकट कर महाभारत गीता, गीतोपदेष्टा उसके साथ समस्त भारत-धर्म के "गौरव को अमर कर दिया।"

महाभारतयुद्ध के पश्चात् जब सर्वत्र शान्ति छागई तब किसी समय अर्जुन ने श्रीकृष्णजी से प्रार्थना की थी कि युद्ध समय में जो उपदेश दिया था उसको फिर सुनाइये। तब श्री कृष्णने कहा,—

"परं हि ब्रह्म कथितं, योगयुक्तेन चेतसा ।

न शक्यं तन्मया भूयस्तथावक्तुमशेषतः ॥

स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः परेवेदने ।

न 'स चाद्य पुनर्भूयः, स्मृतेर्मै संमविष्यति ॥"

"—हे अर्जुन योगयुक्त चित्तसे उस समय मैंने जो कुछ कहा था उसको ठीक उसी प्रकार अब कहना असम्भव है, न, मुझे वैसी स्मृति ही होसकती है।"—कृष्ण भगवान् का यह कथन अक्षरशः ठीकहै, प्रत्येक समय प्रत्येक घातके लिये अनुकूल नहीं पड़ता। युद्ध के मैदानमें आडदनेपर अर्जुनको

विपाद उत्पन्न हुआ। उससमय श्रीकृष्ण जैसे योगीही अर्जुनके विपाद को हटा सकते थे। गीताके "विश्वरूप दर्शन" में तो कृष्णने पराकाष्ठा करदी है या यूँ ही कहिये गीतामें ठीक प्रसङ्गपर विश्वरूप दर्शन के अध्यायको देकर व्यासने अपनी अपूर्व प्रतिभा द्वारा अदृष्टपूर्व काव्यशक्तिका परिचय दिया है। यह विश्वरूपदर्शन न मिलता तो शायद अर्जुनको विश्वासही न आता कि उसका सारथि गोविन्द कितना शक्तिशाली है। और इसी विश्वरूपदर्शन के कारणही अर्जुनका संदेह जाता रहा और विश्वास होगया कि संमुख आए हुए आततायी लोगोंको (चाहे गुरु आदि कोई हों) मारने से पाप नहीं होगा और क्षात्रधर्मके अनुसार उनको मारनाही उसका परम कर्त्तव्य है। उसको यह भी विश्वास होगया कि उसका सारथि गोविन्द ही सब सृष्टिका कर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता है, उसीकी आज्ञामें चलने से कल्याण होगा।

कतिपय पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों का मत है कि 'गीता' के बीजके कतिपय अध्याय पीछेसे मिलाये गये हैं और पन्दरहवाँ अध्याय तो सर्वथा प्रकरण विरुद्ध प्रतीत होता है उसकी संगति नहीं बैठती इत्यादि। परन्तु मर्मज्ञ परिदृष्टों का वक्तव्य यह है कि पन्दरहवाँ अध्याय सब से उत्तम है और उसीसे बासुदेव के उपदेशों का मर्म खुल जाता है। भगवद्गीता का प्रत्येक प्रकरण इतना सुसम्बद्ध है कि उसमें अनृत, व्याघात, पुनरुक्ता इन तीन दोषों का पताही नहीं, तब न जाने पन्दरहवें अध्याय को असंगत क्यों कहा जाता है। असंगत कहनेवाले व गीतामें पीछेकी मिलावट बतलाने वाले भूलते हैं, शिष्य-प्रशिष्य उप-शिष्य परम्परासे गीताके श्लोक व्याससे वैशम्पायन, वैशम्पायन से सौति इस प्रकार अक्षरशः वर्त्तमान महाभारत ग्रन्थमें आये हैं-

श्रान्तरिक घ बाह्य सुषुप्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया जासकता है। समस्त गीतामें धृतराष्ट्र की १ संज्ञाके ४१ अर्जुन के २५ श्री कृष्ण के ५७३ इसप्रकार सब ७०० श्लोक हैं। उसमें न कहीं विरोध है न विसंगतता है। हाँ एक श्लोक भगवद्गीतापर्व में आया है, उसमें धृतराष्ट्र का १ अर्जुन के ५७ संज्ञा के ६७ श्रीकृष्ण के ६२० इसप्रकार ७४५ श्लोक घतलाये हैं। वह श्लोक यह है—

पुं शतानि रुक्मिणानि, श्रोत्रानां प्राद केशवः ।

अर्जुनः सप्तपञ्चाशत्, सप्तपञ्चन्तु सज्जनः ॥

धृतराष्ट्रः श्रोत्रमर्क, गीताया मानमुच्यते ॥

बहुत जोड़ करने पर भी अनेक गीताओं के देखने पर भी हमको ७४५ श्लोकों वाली गीता नहीं मिली, हाँ गीता के साथ गीता-माहात्म्यादि भिलाकर कोई ७४५ श्लोक पूरे करें तो और बाव है। मूल गीता ७०० श्लोकों की है।

महाभारत-‘उपसंहार’ के लेखक श्री ‘चिन्तामणि विनायक वैद्य’ पन् ५० पल० पल० वी कहते हैं कि “गीता यह एक सुविशाल सुबद्ध, सुरम्य मन्दिर है। इसकी सुन्दर भव्य आकृति व रचनाशैली को देखकर कहना पड़ता है कि इसका बनाने वाला एक ही कारीगर है। डिाटें, खरबे, दीवारें, घाँने आदि जिसको चाहे देखिये, सब एक ही दिमाग का काम दीख रहा है।

“नि योतेत्य इति मोविन्दमुक्त्वा तूर्णो बभूव ह” (२-६)

“मैं नहीं लड़ूँगा ऐसा श्रीकृष्ण से कहकर अर्जुन चुप हो गया”—यह उस गीता भवन की ‘नींव’ है। ग्यारहवें अध्याय का विश्वरूपदर्शन उस का ‘मध्यभाग’ है। करिष्ये वचनं तव (२-६-७३) “मैं तेरे वचनानुसार करूँगा”—यह उस भवन की ‘चौदी’ है। सांख्य, योग, पेदान्त, भक्ति, ये इस भवन के

चार कोनों के चार 'भीमार' हैं। चहुं ओर सुन्दर दीवारों पर सुन्दर सुन्दर अक्षरों में 'तत्त्वज्ञान' लिखा हुआ है और इस भवन की चार दीवारी में 'परब्रह्म' एकत्रित कर रखा है।" इस ग्रन्थ का कर्त्ता महाबुद्धिमान् व्यासजी को छोड़ अन्य कौन हो सकता है ?

समस्तकथन का तात्पर्य यह हुआ कि—

१-गीता का उपदेश—श्रीकृष्ण भगवान् है

२-उपदेश को प्रतिभाशाली काव्य का रूप देने वाले—महर्षि व्यास हैं—

३-महर्षि व्यासोक्त गीता काव्य गुरुशिष्य परम्परा से शुद्ध स्वरूप में अद्यतक चला आया है।

४-उसमें कुछ दूत बग़ावत, पुनरुक्त आदि दोष नहीं हैं।

५-किसी प्रकार की मिलावट नहीं है।

६-महाभारत में 'गीताभ.म.' सबसे उत्तम है।

७ इसमें १४ वेदशास्त्रों का खर आगया है।

८-गीता के कारण भारतवर्ष का गौरव अमर होगया।

९-गीता का उपदेश न होता तो शायद 'अर्जुन' युद्ध में प्रयुक्त न होता।

१०-अर्जुन के सदृश विपाद (उदासी) उत्पन्न होने पर

'गीता' ही उस विपाद को दूर कर सकती है। इस दृष्टि से 'गीता' वर्त्तमान समय तथा भविष्य में भी संसार को मार्ग दिखलाती रहेगी।

कोई कहते हैं कि महाभारत इतिहास का ग्रन्थ है, भला इसमें 'गीता' जैसे तत्त्वज्ञान का क्या काम ? किसी ने पीछे से घुसेड़ दिया होगा। भला बुरुक्षेत्र के रण में तत्त्वज्ञान का समय था कि युद्ध का ? भला उस गड़बड़ में भी उपदेश के

लिये श्रीकृष्ण को व गीताव्रतण के लिये अर्जुन को समय ही कहाँ भिला होगा ? यह भिलावट सौनि की ही है । इत्यादि

“ भला, इन भलेमानसों को यह ज्ञात नहीं कि भगवद्गीता का असली प्रारम्भ निम्नलिखित श्लोक से होता है—

“अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ” (२—११)

यह है श्रीकृष्णवाक्य । जिस अर्जुन ने युद्ध में शत्रुओं को परास्त करने के लिये बारह वर्ष तक घोर वनवास लिया और कठिन तप तपा, देवों को प्रसन्न करके सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किये, जिस अर्जुन के भरोसे पर सब पाण्डव वनवास व अज्ञातवास के कष्टों को सह चुके वही अर्जुन ठीक रणक्षेत्र में आकर उदास हागया यह आश्चर्य करने की बात है । कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ कि अर्जुन यह क्या कर रहा है । अब कहता है कि ‘दादा मरेंगे, बाबा मरेंगे, गुरु मरेंगे, आचार्य मरेंगे सम्बन्धी, बन्धु, बान्धव सबका नाश होगा’ इत्यादि । जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन हाथ पर हाथ धरकर बैठेगा तो संसार में बड़ा अपयश होगा और सब किया कराया जाता रहेगा, और इस उदासी का परिणाम देशपर ब भावी सन्तानों पर भी बहुत बुरा पड़ेगा । अर्जुन क्षात्रधर्म से भाग रहा है इसको उभारना चाहिये । इत्यादि सोचकर श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया और उस उपदेश का प्रारम्भ यहाँ से है—इसी उपर्युक्त श्लोक से है । ‘हे अर्जुन तू यह ज्ञानकी बातें इस समय ले बैठा, पण्डित लोग इन बातों को नहीं सोचते, जो शोक करने के योग्य न हों उनका शोक नहीं करते फिर तू क्यों अशोच्य बातों पर शोक कर रहा है’—

निःसन्देह महाभारत इतिहास का ग्रन्थ है । पर हम पूछते हैं कि ‘युद्धस्व-विगतन्वरः’ (सन्देह छोड़कर लड़ो) ‘मामः

सुस्मर युध्य च" (मुझको याद करो व लड़ो) इत्यादि वचन स्थान स्थान पर आये हैं क्या उनका युद्ध से सम्बन्ध-भारतीय युद्ध से सम्बन्ध-एवं महाभारत ग्रन्थ से सम्बन्ध नहीं है । विश्वरूपदर्शन में 'मया हस्तौस्त्वं जहि' (मेरे मारे हुआ) को तू मार-खेद मतकर, खूब युद्ध कर, तुम अधश्य जीतोगे) यह जो कहा है इसका संबंध महाभारत से क्यों नहीं ? गीतान्त में श्रीकृष्णजी ने कहा है कि-

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुणाद् गुणतरं मम ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुः" (१८-६३)

मैंने अत्यन्त गूढ़ ज्ञान बतला दिया है अब सोच समझ कर जैसा चाहो करो, तब अर्जुन ने उत्तर दिया है कि-

नद्रामोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ।

स्थितोऽस्मिगत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ (१८-७३)

मेरा मोह भाग गया, कर्त्तव्यपथ याद आया, अब कोई सन्देह नहीं रहा अब तेरा कहा करूँगा । यह सब क्या है ? क्या इन वचनों का, उपदेशों का, अर्जुन के सन्देह निवारण का महाभारत से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ? महाभारत में है क्या ? यही न कि कौरव पाण्डवों का इतिहास व युद्ध वर्णन ? वस जिस युद्ध वर्णन के लिये कौरव पाण्डवों की कीर्त्तिस्थापना के लिये श्रीव्यास जी ने महाकाव्य बनाया वह महाकाव्य कहाँ होता, यदि भगवान् उपदेश न देते, अर्जुन न उठता और युद्ध में न आ डटता ? इसलिये 'गीता' महाभारत ग्रन्थ ही का अङ्ग है और व्यास की बनाई हुई है । इस में श्रीकृष्ण का उपदेश स्पष्ट, सुन्दर, अनुपम रीति से अश्रित किया गया है । दूसरी बात यह है कि महाभारत में से "नर-नारायण" दूसरे शब्दों में "वासुदेव-धनञ्जय" इन दो व्यक्तियों को निकाल दिया जाय तो बाकी रह ही क्या जाता है । असुरों ने

पृथ्वी पर आकर मनुष्यों में जन्म लिया था, पृथ्वीपर वीर
 उपद्रव होने लगेये, तब ब्रह्माने विष्णुसे प्रार्थना की कि संसार
 में उथल पुथल हो रहा है मनुष्यों में जन्म लीजिये तब विष्णु
 ने मुसकराकर कहा कि 'ऐसा ही होगा' तब नर-नारायण
 दोनों 'अर्जुन-रूप', के रूप में असुरों के वधार्थ आये इत्यादि
 सब बातों का ध्यान रखकर विचार किया जाय तो स्पष्ट ही
 प्रतीत होगा कि महाभारत ग्रन्थ का प्रारम्भ ही गीता से है।
 अब रहा वह कथन कि 'तत्त्वज्ञान' की इतिहास में क्या
 आवश्यकता ? उत्तर यह है कि कुरुक्षेत्र में समस्त पृथ्वी के
 भूपाल परस्पर संहार की लालसा से एकत्रित हुए थे, पृथ्वी
 का नाश सामने दीव्य रहा था ऐसे समय में परिणाम पर दृष्टि
 डालकर सांसारिक मनुष्य की भांति अर्जुन हड़बड़ा गया
 तो आश्चर्य क्या ? तब वासुदेव ने उस को तत्त्व ज्ञान व धर्म
 ज्ञान का तत्त्व समझाया तब अर्जुन का संदेह दूर हुआ, तब
 फिर अर्जुन ने गारुडीप उड़ाया तब दुःख चल पड़ा। यह सीधी
 साधी बात है पर लोग पूर्वापर सम्बन्ध को न जानकर गीता
 विषय में मनमाने आक्षेप करते हैं यह आश्चर्य की विषय है।

क्या कुरुक्षेत्र पर उपदेश देनेके लिये

समय मिलसका ?

(२)

लोगोंको बहुतही आश्चर्य होता है कि रणभूमि पर ऐसे
 तत्त्वज्ञान भरे उपदेश देनेके लिये श्रीकृष्णजी को अवकाश ही
 कहाँ मिला होगा ? शास्त्रों की चर्चा वेदोंका तत्त्व, सांख्य-
 योग-वेदान्त के सूक्ष्म सिद्धान्तों पर विचार करने का, कर्म-

अर्म की गंठममीमांसा का, विश्वरूपदर्शन का यहाँ अवसर कहाँ था ? श्री व्यासजीने अपनी दिव्य प्रांतमास यह सब कुछ कृष्णार्जुन सयाद के रूप में, महाभारत में रजदिया हागा ।

हमारी सामग्रमें इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है ? लोग जब इस प्रकार की शङ्काएँ करते हैं तब वे वर्तमान युग के युद्धों की ओर दृष्टि डाल कर करते हैं और विचार करना चाहिये उस समय का दृष्टि । उस समयके शायों की स्थिति, विनायकाल में भी धर्मभाव, धर्मयुद्धके नियम, आदि देखे जाय तो मानना पड़ेगा कि ऐसी बातों के लिये समयका मिलना असम्भव नहीं था । युद्धारम्भ में युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप, व शत्रुके पास आशीर्वाद व अनुज्ञा के लिये जाना, जयों पाय या अन्य बातों को पूछना आदि बातों के लिये समय मिल गया तो क्या कृष्णार्जुन को बात चीत करने के लिये समय न मिला होगा युद्धभी एकदम आरम्भ नहीं हुआ, सबसे प्रथम शत्रु बजे, इन शत्रुओं का बजाना एक प्रकारसे परस्पर संकेत होजाने का संकेत था । इसके पश्चात् प्राचीन, प्रथाके अनुसार शिष्टाचार हुए अर्जुनने भी, सबसे पूर्ण अपने बाण द्रोणाचार्य के पैरोंके गाल फेंककर अपने गुरुको प्रणाम किया था । फिर कुछ काल तक इधर के और उधर के मदारभी एक दूसरे को निहारते रहे कि कौन कौन कहाँ कहाँ, किस किस रूप में खड़ा है, कौन आगे है कौन पीछे हैं, किस किस का रथ कैसा कैसा है कौन कौन उत्तुक है, क्या रङ्ग ढङ्ग हैं । फिर ललकारना आरम्भ हुआ । युद्ध के नियम परस्पर संमति से दोनों पक्षों ने स्थिर कर लिये थे, सब से प्रथम कौरवों की ओर से बाण छूटे, फिर पाण्डवों की ओर से छोड़े गये इसलिये कृष्ण का अर्जुन को समझाने के लिये बहुत अवसर

मिल सकता था। यह संवाद बात चीत के रूप में था,—श्लोक यद्ध नहीं था—जैसा कि अब गीता में देखा जाता है। व्यासजी ने उस संवाद को काव्यरूप में परिणत किया। सारांश कृष्ण-अर्जुन संवाद का चित्र व्यास जी ने ऐसी कुशलता से रखा है कि "मूल संवाद से काव्यरूप संवाद अत्यन्त मार्मिक हो गया है।" और महाभारत को आदि से पढ़ने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि अर्जुन को विपाद होने का भी वही अवसर था और उस विपाद को मिटाने के लिये उपदेश का यही अवसर था।

उपदेश का यही समय था।

विराट् के यहां जो सभा हुई थी तब सज्जय वश्रीकृष्ण द्वारा जो जो संदेश अर्जुन ने कौरवों के पास भेजे थे उनसे स्पष्ट है कि तबतक अर्जुन का यही विचार था कि राज्ञी खुशी से कौरव राज्य का भाग न देंगे तो अवश्य युद्ध करना चाहिये। जब श्रीकृष्णजी कौरवों के यहां से लौटकर आये और उन्होंने सब वृत्तान्त कहाँ तब एक दम तैयारी प्रारम्भ हुई। तब भी अर्जुन का विचार युद्ध का ही था, जब कुरुक्षेत्र में डेरे खेमे लगने लगे तब भी यही विचार था, जब प्रथम दिनका व्यूह रचा गया तब भी अर्जुन युद्ध ही चाहता रहा। सारांश उस का समस्त कार्यक्रम, चल रहा है कि यह युद्ध से ही नहीं घबराराहा था। परन्तु जब ठीक रणभूमि पर उतरा, दोनों ओर दृष्टि डालकर देखने लगा तब युद्ध के घोर परिमाण व महानाश का विचार उरुके संमुख उपस्थित हुआ और मनमें विपाद छा गया। उसने श्रीकृष्ण से स्पष्ट शब्दों में पूछा कि—
 स्वजनं हि कथं हत्वा सुहृन्ः स्याम माधव" (१-३७)

पृथ्वी पर आकर मनुष्यों में जन्म लिया था, पृथ्वीपर घोर
 उपद्रव होने लगे थे, तब ब्रह्माने विष्णुसे प्रार्थना की कि संसार
 में उथल पुथल हो रहा है मनुष्यों में जन्म लीजिये तब विष्णु
 ने मुसकराकर कहा कि 'ऐसा ही होगा' तब नर-नारायण
 दोनों 'अर्जुन-रूप' के रूप में असुरों के वधार्थ आये इत्यादि
 संघर्षों का ध्यान रखकर विचार किया जाय तो स्पष्ट ही
 प्रतीत होगा कि महाभारत ग्रन्थ का प्रारम्भ ही गीता से है।
 अब रहा वह कथन, कि 'तत्त्वज्ञान' की इतिहास में क्या
 आश्चर्यकता ? उत्तर यह है कि कुरुक्षेत्र में समस्त पृथ्वी के
 भूपाल परस्पर संहार की लालसा से प्रकृषित हुए थे, पृथ्वी
 का नशे सामने दीख रहा था ऐसे समय में परिणाम पर दृष्टि
 डालकर सांसारिक मनुष्य की भांति अर्जुन हड़बड़ा गया
 तो आश्चर्य क्या ? तब धर्मदेव ने उस को तत्त्व ज्ञान व धर्म
 ज्ञान का तत्त्व समझाया तब अर्जुन का संदेह दूर हुआ, तब
 फिर अर्जुन ने गाएडीय, उट्टाश तब रुद्ध चल पड़ा। यह सीधी
 साधी बात है पर लोग पूर्वापर सम्बन्ध को न जानकर गीता
 विषय में मनमाने आक्षेप करते हैं यह आश्चर्य का विषय है।

क्या कुरुक्षेत्र पर उपदेश देनेके लिये
 समय मिलसका ?

(२)

लोगोंको बहुतही आश्चर्य होता है कि रथभूमि पर ऐसे
 तत्त्वज्ञान भरे उपदेश देनेके लिये श्रीकृष्णजी को अवकाश ही
 कहाँ मिला होगा ? शास्त्रों की चर्चा वेदोंका तत्त्व, साध्य-
 योग-वेदान्त के सूक्ष्म सिद्धान्तों पर विचार करने का, कर्म-

किसी ने क्या बिगाड़ लिया पाँडवों ने धर्मात्मा होकर क्या कर लिया, इत्यादि फिर पाँडवों की प्रतिष्ठाओं का भी ध्यान क़ीजिये । उन के सहायक राजाओं की क्या दशा होती यह भी सोच लीजिये । पहले से सब कुछ स्वेच्छा पूर्वक छोड़कर पाण्डव जंगल में तप करते रहते तो और बात थी । यहां तो जुए के यहाने से कौरवों ने इनका राज्य छीन लिया था, यही कारण था कि जंगल में भी पांडव सुखपूर्वक नहीं रहे, सदैव बदला लेने की सोचते रहे । श्रीकृष्ण का उपदेश समयानुरूप ही था । पांडव यदि युद्ध छोड़ बैठते तो उन की दुर्गति होती ही पर साथ साथ श्रीकृष्ण जी की भी अकीर्ति हो जाती इसलिये भी ऐसे समय पर उभार कर अर्जुन को युद्ध में जोड़ने में "श्री कृष्ण ने अत्यन्त बुद्धिमत्ता का कार्य किया है ।" गीता के पूर्व अध्याय का अन्तिम श्लोक यह है—

वभयोः सेनयो राजन् महान् व्यतिकरो भवेत् ।

अन्योन्यं वीर्यमाणानां योयानां भरतर्षभ ॥

इस से स्पष्ट है कि सब से पूर्व दोनों पक्ष योधा परस्पर देखने में लग गये जिस से बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ ।

अब गीता के आगे के अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है कि—

ततो धनञ्जयं दृष्ट्वा वाणगाएदीवचारिणम् ।

पुनरेव महानादं व्यसृजन्त महारथाः ॥

इस का अभिप्राय यह है कि उपदेश श्रवण के पश्चात् जब अर्जुन का मोह दूर हुआ और उसने गाण्डीव धनुष् उठाया तब फिर योधाओं ने खूब गर्जना की । इस से स्पष्ट है कि अवश्य ही उपदेश के लिये अवसर मिला ! और महाभारत या "भारतीय युद्ध की" समस्त मन्व्यशाला इसी उपदेश की नींव पर तैयार हुई है ।

सब देखा जाय तो यह भारतीय शुद्ध न्याय—अन्याय, सत्य—असत्य, दैवी आनुवी शक्ति काया। पाँडेव न्याय, सत्य व दैवीशक्ति के प्रतिनिधि थे और कौरव अन्याय असत्य व आसुरी शक्ति के प्रतिनिधि, उस में 'धर्म' 'कर्तव्य' का प्रश्न था। यह प्रश्न नहीं था कि भाया मरेंगे कि दादा, गुरु मरेंगे कि आचार्य, चाचा मरेंगे कि भनोजे। यह प्रश्न नहीं था कि समर्थ सगंधी का गला क्यों काटें, भई भाई आपस में क्यों करें! निदान्त यह था कि आनतायी पुरुष चाहे गुण हो आचार्य बुद्ध हो या बालक, मित्र हो या सम्बन्धी उसको मारना क्षत्रियों का धर्म है। फल में आसक्ति छोड़कर, सब कुछ ईश्वरार्पण करके शुद्ध भाव से कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहना ही कल्याणकारक था। "धीकृष्ण ने अपने उपदेश में यही तत्त्व भरा है।" इस अनुपम तत्त्व को और कौन समझा सकता था ?

इसलिये भगवद्गीता का उपाख्यान "महाभारत का कंठ भूषण" माना गया है। इस उपाख्यान की युद्धारम्भ में ही आवश्यकता थी। घर में आनन्द से पड़े रहने वालों को 'तन्म हान' सूझ पड़े तो आश्चर्य क्या है। युद्धभूमि पर भी जिसको तत्त्वज्ञान सूझता है और जो शान्तचित्त रहकर तत्त्वज्ञान का पाठ पढ़ा सकता है "वही तो अद्वितीय पुरुष है।" गीता में जो तत्त्वज्ञान भरापड़ा है उसकी तुल्यता संसार में कोई ग्रन्थ नहीं करसकता। गीता क्या है मानो "सागर में सागर" है। संक्षेप से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं—

१—मूल कृष्णार्जुन संवाद यातचीत के रूप में हुआ।

२—दूतोंद्वारा, दिव्यदृष्टि से, योगबल से, अथवा युद्धक्षमति के पश्चाद् अथवा युद्ध के दिनों में ही साक्षात् पार्श्वों से मिलकर व्यासजी ने स्वयं सबकुछ जान लिया था। व्यस

जी युद्धदिनों में समय देखकर दोनों पक्षवालों से मिलकर वातचीत किया करते थे, समझाते थे, शोक दूर करदेते थे। उन्होंने घृतराष्ट्र से स्वयं कहा था कि कौरव-पाण्डवों की कोर्त्ति को मैं अटल करदूंगा। सो उन्होंने महाकाव्य बनाकर अपना वचन पूरा किया।

३—उस संवाद को अत्युच्चप्रतिभा द्वारा काव्यमें वर्णन करना, प्रश्नोत्तर रूप में संवाद को रखना, क्रम बाँधना, संवादा-रूप तत्त्वज्ञान भरना, धर्म, कर्म-अकर्म की महत्ता को जतलाना यह व्यासजी का ही काम था।

४ - वर्णन इतना स्वाभाविक, प्रश्न इतने सरल, उत्तर इतने अकाव्य, भाषाशैली इतनी अनुपम, भविष्यदृष्टि इतनी उज्ज्वल, कि गीता की कितनी प्रशंसा की जाय, महाभारत काल के पश्चात् गीता के अनुकरण में सैकड़ों गीताएँ व अनुगीताएँ बन गई हैं यही उसकी महत्ता का स्पष्ट प्रमाण है।

५—गीतोपदेश क्या है एक “ ज्ञानयज्ञ ” है। व्यासजीकी कृपा व प्रतिभा से उस यज्ञ की महिमा संसार में सर्वत्र फैल रही है। श्रीकृष्ण स्वयं श्रुजुन से कहते हैं कि जो हमारे इस संवाद को पढ़े पढ़ावेंगे सुने सुनावेंगे, वे ज्ञानयज्ञ के पुण्य के भागी होंगे।

अश्रेयस्ते य इमं धर्मसंवादमावस्योः।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्पामिति मे मतिः ॥ (१८—४०)

६—पूर्वयुग में श्रीकृष्णजी 'नारायण' व श्रुजुन 'नर' कहलाते थे। यही नर-नारायण की जुगलजोड़ी इस युग में कृष्णश्रुजुनरूप में आई और विशेष उद्देश से आई। इत्नीलिये महाभारत-ग्रन्थ के आदि में नर-नारायण को

नमस्कार करके, 'सरस्वती' व 'व्यास' को हाथ जोड़ कर फिर 'जय' अर्थात् महाभारत पढ़ना चाहिये ।

महाभारत का दूसरा नाम 'जय' है । अर्थात् व्यासजी का मूलग्रन्थ 'जय' नाम से प्रसिद्ध था । पश्चात् 'भारत' व सबसे पीछे 'महाभारत' कहलाया जाने लगा । अर्जुन का नाम श्री 'जय' और 'विजय' है । और इस 'जय' या 'विजय' के भरोसे पर पाण्डवों ने कौरवों से युद्ध ठाना था और 'जय' प्राप्त किया था । इसीलिये शायद व्यासजीने अपने मूलग्रन्थका नाम 'जय' रखा हो अथवा लोग ही इन ग्रन्थ को 'जय' कहते हों ।

७-इस गीता के अधिकारी वही हैं जो तीन प्रकार के (कायिक-मानसिक-बाह्यिक) तप करने के लिये तैयार हों, भक्त हों, शक्त हों, शुश्रूषु हों,—श्रीकृष्ण कहते हैं :—

इदं ते नातपःकाय नामतपस्य कदाचन ।

न बाहुगुपय वाचं न च मां योऽभ्युत्सरे ॥

—*—

श्रीकृष्ण को भगवान् क्यों कहते हैं ?

(४)

अर्जुन ने समय समय पर श्रीकृष्ण को 'भगवन्' 'भगवान्' आदि शब्द से स्मरण किया है । स्वयं गीता भी 'भगवद्गीता' नाम से प्रसिद्ध है । भगवद्-गीता का अर्थ है "भगवान् की की गाई हुई" = (उपनिषद्)

अर्थात् भगवान् का कहा हुआ रहस्य । भगवान् के छः अर्थ विष्णु पुराण में ६-५-७४ में लिखे हैं :—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः भियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव परेषां, भग इतीरणा ॥

१-समस्त ऐश्वर्य २-धर्म ३-यश ४-श्री ५-ज्ञान ६-वैराग्य
 इन छै का नाम है भग और जिस पुरुष में ये छः या इनमें से
 कोई गुण हो वह 'भगवान्' है। श्रीकृष्ण में ये छः गुण विद्यमान
 थे इसलिये 'भगवान्' कहलाये गये। जिस में इन में से एकभी
 गुण हो वह भी 'भगवान्' कहलाता है तब श्रीकृष्ण जिनमें
 सब के सब गुण थे वे 'भगवान्' क्यों न कहलाते? इस गीता
 का पूरा नाम था भगवद्-गीता-उपनिषद्=भगवद्गीतोप-
 निषद्=भगवान् का कहा हुआ रहस्य। उपनिषद् कहते हैं
 रहस्य को, गूढ़तत्त्व को। पाँछे से भगवद्गीतापनिषद् के स्थान
 में लोग संक्षेप से भगवद्गीता कहने लगे और आजकल तो
 और भी संक्षेप होकर केवल 'गीता' ही कहते हैं। जैसे हम
 रामचन्द्र को 'राम' कृष्णचन्द्र को 'कृष्ण' या मोहनदास को
 'मोहन' अपने सुभीते के लिये कहते हैं इसी प्रकार गीतोप-
 निषद् का 'गीता' रह गया।

दूसरी बात यह है कि 'भगवान्' शब्द प्रायः गुरु और
 आचार्यों के लिये भी आता है। कृष्ण में अर्जुन को गुरुबुद्धि
 प्रथम से ही थी। कईवार उसने कृष्ण को 'गुरुमें' (तुम मेरे
 गुरु हो) कहा है। इसलिये भी 'भगवान्' शब्द उपयुक्त है।
 भगवान् ने जिस धर्म का उपदेश किया वह 'भागवतधर्म'
 कहलाया गया। यही भागवतधर्म पूर्वजन्मों में 'नारायणधर्म'
 कहलाया गया। क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय में 'नारायण' नाम
 से प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध ऋषि थे, अर्जुन भी ऋषि था उसका
 नाम था 'नर'। इन दोनों ने पूर्वजन्म में बड़ा तप किया था।
 साथ ही रहते थे, साथ ही तप तथो। और

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभद्रोऽभिजायते (६-४१)

इस नियम के अनुसार इस जन्म में 'क्षत्रियों' में उत्पन्न
 हुए।

कौन से कृष्ण ने गीतोपदेश दिया ।

(५)

किस कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया ? सीधा उत्तर यही है कि उसी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया जो कि अर्जुन का 'सखा' था, जो यादवकुल में उत्पन्न हुआ था जो सान्दीपन ऋषि का शिष्य था । हरिवंश पुराण में श्रीकृष्णचरित्र विस्तार पूर्वक आया है । शत्रु अघतार की घातों को छोड़ दिया जावे तो भी धिया, बुद्धि, नीति प्रभाव, ऐश्वर्य, योग आदि के कारण वह 'योगेश्वर' कहलाने योग्य थे । सञ्जय ने भी श्रीकृष्ण को 'योगेश्वर' कहा है । श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष संसार में बिरले ही होते हैं । अवतार के विषय में इतना लिखना पर्याप्त है कि :-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥

पुनराव्याय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(४-७८)

श्रीकृष्णजी की इस उक्ति के अनुसार उनका अपने योग बलसे पूर्व जन्मजन्मान्तर की घातें कहकर अर्जुन को आश्वासन देना आश्चर्य्य कारक नहीं है । महापुरुष संसार में विशेष उद्देश से आते हैं और अलौकिक कार्य करके चले जाते हैं । येही अवतार हैं—गदायुद्ध पर्वमें दुर्योधनवधके पश्चात् युधिष्ठिर कृष्ण का संवाद आया है उसमें कृष्ण ने कहा है कि :-

अत्र 'गीता' मया सुष्ठु, गिरः सत्या महापते ।

दर्शनं मयि सर्वत्र, तेनासौ जितवान् रिपुम् ॥

(६३-२८)

युधिष्ठिर ! मैंने अर्जुन को सत्य घातें बतलाई (गीता को कहा) और विश्वरूपदर्शन द्वारा सब दुष्ट अपने में दिखलाया

तब इसको पूर्वजन्म का सारा वृत्तान्त याद आया, और फिर वह युद्धकरने के लिये खड़ा हुआ, तभी तो शत्रुओं को जीतसका ।

—०—

गोपीश्वर कृष्ण योगीश्वर कैसा ?

(६)

पुराणों की बातों को स्वयं पढ़कर या सुनकर सामान्य पाठक यह कह सकता है कि गोपीश्वर कृष्ण योगीश्वर क्योंकर हुआ होगा ? उत्तर यह है कि पुराणों की बहुतसी बातें 'अर्थ-वाद' से भरी हैं । अर्थवाद अर्थात् प्रशंसाके बढ़ानेके लिये लिखी गई हैं । बहुतस्थलोंपर कविजन-मुलभ अत्युक्ति से काम लिया गया है । उन्ही पुराणों के आधारपर यह सिद्ध किया जासकता है कि नीतिमत्ता, धीरता, योग, धर्म आदिमें श्रीकृष्ण सबसे बढ़कर थे । उस ज़मानेमें आजकल सा छल कपट नहीं था । कृष्णकी महिमा जैसे जैसे बढ़ती गई और वह अवतारी पुरुष समझाने लगा तब उनकी सभी बातों को अलौकिक समझकर सभी बातों में पुराण कवियों ने उनको चढ़ा दिया । श्रीकृष्ण स्वयं गोपवंश के अंकुरये और सबको इतने अधिक प्रिय थे कि गोपमण्डल, वृष्णिमण्डल, इनको अपने प्राण समझते थे । कृष्णके बिना द्वारकामें उदासी या सन्नाटा छाजाने के कतिपय वर्णन महाभारत या हरिवंशमें मिलते हैं । कृष्णके आनेपर आनन्दमहोत्सवों के भी वर्णन आते हैं । "इसी अर्थमें" गोपेश्वर गोपीश्वर या जो कुछ कहिये थे । उनकी राज्यव्यवस्था, रीति-नीति से स्पष्ट सिद्ध है कि वे सबको समानरूपसे प्रिय थे । "हमारी समझमें १६१०८ स्त्रियों की बात जैनियों की कृपा का फल है ।" जैनधर्मके ग्रन्थों में कहीं कहीं

श्रीकृष्णकी बहुत निन्दा की है, उसका नरक में जाना बतलाया है। जैनग्रन्थकारों ने श्रीकृष्णको बहुत बदनाम करने का यत्न किया है। हरिवंश पुराण जैनियोंके पक्षान् बना और पुराण कवियोंने कृष्णको अवतारी पुरुष बताकर कृष्णकी की हुई निन्दाको अलौकिकरूपमें परिवर्तित किया। जैनियों का अभि-
प्राय सिद्ध न हुआ। अब रहा कृष्ण की 'रासक्रीड़ा' का घणन यह घणन सत्य है। प्राचीन समय में नृत्य गीत की बड़ी महिमा थी, प्रत्येक गृहस्थको खोहों वा पुरुष, नाचना गाना शा-
ला और उत्सव समारम्भ व मेलों में प्रायः मिलकर नाचते गाते थे। इसमें क्या घुरी बात है? आजकल अंगरेजोंके यहाँ भी 'बॉल' नामक नाच होता है पर हमारे यहाँ प्राचीन समय के नृत्य अलौकिक होते थे। वह एक प्रकारकी विद्या समझी जाती थी। वह नृत्य विद्या प्रायः नष्ट होगई और अब नाचना नटनियों का और गाना भिरासियों का काम समझा जाता है।
गानविद्या तो प्रायः दक्षिण देशमें अब भी विद्यमान है "पर नृत्यविद्या का लाप होगया।" वह विद्या विद्यमान होती तो लोग जानसकते कि कैसी अद्भुत विद्या है। कालकी गालमें सब ग्रन्थ लुप्त होगये, हमने दो एकवार ताण्डव नृत्य देखे हैं उनको देखकर हम तो दंग रहगये। और तभीसे इन इस निश्चयपर पहुँचगये कि नृत्यविद्या के लोपहोजानेसे भारतवासी गृहस्थों का एक बड़ा मनोरञ्जन का साधन लुप्त होगया। गढ़वालियों का 'पाण्डवनृत्य' प्रसिद्ध है-जिसने न देखा हो जाकर देखे। प्रायः अंगरेज लोगभी इन नृत्यों को च घने देखते हैं। फति-
पय अनुभवी अंगरेजों का मत है कि गढ़वालियों में जो धीरता बची है। इस 'पाण्डवनृत्य' की धदौलत बची है-" अजुन 'नृत्य-गीत-वादित्र' में अत्यन्त निपुण था। उसने इसके यहाँ रहते हुए चित्रसेनसे यह विद्या सीखली थी। अज्ञातवासमें

विराट्-कन्या उत्तरा को अर्जुन ने यह विद्या सिखाई थी। विराट् के राजभवन में नृत्यशाला का वर्णन आया है। वहाँ राजकुमारियों के साथ शहर की कन्याएँ भी नृत्य, गीत वादित्त सीखती थीं। नृत्य विद्या शारीरिक शक्तिको बढ़ाती है। शरीर को चुस्त बनाती है। इससे शरीर के प्रत्येक नस का व्यायाम हो जाता है। इस विद्याका व गानविद्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है। नारद, तुष्णु, विश्वावसु, आदि इस विद्याके आदि आचार्य हुए हैं। जैसे समय समय के राग हैं वैसे ही समय समयके पृथक् पृथक् नृत्य हैं। इसलिये हमारा कथन यह है कि रासक्रीड़ा आदिमें स्त्रीपुरुषों का एकत्रित होकर गाना बजाना नाचना आक्षेपजनक नहीं है। "यदि भारतवासियों के पुण्यशेष होंगे तो नृत्यविद्याका पुनरपि उद्धार होगा।"

गीता पुस्तक रूप में कब आई ?

(७)

इस प्रश्न का सरल उत्तर यही है कि जब कभी महाभारत-वर्तमान महाभारत नहीं, व्यास जी का महाभारत (जय) लिखा गया होगा तभी गीता भी लिखी गई होगी। क्यों कि "गीता" महाभारत का अङ्ग है। महाभारत के युद्ध में जो कि लगभग ५०२८ वर्ष हुए हुआ था इस गीता का उपदेश हुआ। युद्ध के पश्चात् जब सर्वत्र शान्ति हुई पाँडवों को राज्य मिल गया, तब यह कल्पना हुई होगी कि यह वृत्तान्त लिखा जाय व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पहिले ही कह दिया था कि मैं कौरव पाँडवों की कीर्ति को अटल कर दूंगा। कीर्ति को अटल करने का उपाय महाकाव्य बनाकर प्रचलित करने के अतिरिक्त और क्या हो सकता था। व्यास जी ने लिखाना व उन के शिष्यों ने

लिखना प्रारम्भ किया होगा, लिखते लिखते जब महाभारत लिखा गया, वही 'गीता' के 'कागज़' पर उतरने का समय है समय के प्रभाव ने सब जगह लिखित महाभारत का संग्रह हो गया होगा और 'गीता' कोभी "उत्तम संग्राह्य भाग होने से उपयुक्तता के विचार से" अलग लिखकर रखने का सम्प्रदाय पड़ गया होगा। समय के साथ विद्वान् लोग प्रतिदिन के पृजा पाठ में गीता के पाठ को भी प्रमुख स्थान देने लगे फिर गुरु शिष्य परम्परा व लोकपरम्परा से लिखित रूप में गीता का प्रवाह चलता रहा और जब मुद्रणकला आई तब से क्या कहना है, गीता घर घर में विद्यमान है। जब तक मुद्रणकला भारत में नहीं आई थी तब तक लिखित पोथी पत्रों का जमाना था, अब भी प्राचीन पंडितों के यहाँ भट्ट उपाध्यायों के यहाँ संस्कृत के केन्द्रों में लिखित पोथी पत्रों का प्रचार पाया जाता है। इस दशा में भी सैकड़ों सहस्रों हस्त लिखित पोथी पत्रे हैं जिन को मुद्रित रूप में देने का सौभाग्य भारतवासियों को मिलेगा या नहीं ईश्वर ही जाने। बहुत से पत्रात्मक ग्रन्थ कालार्क ने प्रस लिये। "रायबहादुर चित्तामणि चित्तायक वैद्य" लिखते हैं कि भगवद्गीता का काल ईस्वी सन से पूर्व २००० से १५०० वर्ष तक है। परलोकवासी "जस्टिस नैलिंग" ई०पू० ३०० तक मानते हैं, पाश्चात्य पंडितों ने 'वर्त्तमानगीता' व 'प्राचीनगीता' ऐसे दो विभाग किये हैं और अनेक बेजोड़ अनुमान लगाये हैं गीता सब से पूर्व कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में गद्यरूप में कही गई फिर वह व्यास जी के महाकाव्य में काव्य रूप में आई फिर व्यास जी के शिष्य वैशम्पायनादि ने उसका प्रचार किया उन्होंने सं सौति ने लेकर इस वर्त्तमान महाभारत में रक्खा। उस गीता में जरा भी भेद नहीं पड़ा है। वैद्य

महोदय महाभारत युद्ध का काल ३१०१ ई० पूर्व रत्तते हैं, उन की राय में यही श्रीकृष्ण का काल है ।

स्व० लोकमान्यतिलक गीतारहस्य (प्रथमावृत्ति पृ० ५२३ 'प्रकरण' गीता व महाभारत') में लिखते हैं कि —

"इसप्रकार सिद्ध हो चुका कि वर्तमान भगवद्गोता प्रचलित महाभारतकाही एकभाग है । अब उसके अर्थका कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये । 'भारत' और 'महाभारत' शब्दों को हम लोग समानार्थक समझते हैं, परन्तु वस्तुतः वे दो भिन्न भिन्न शब्द हैं । व्याकरण को दृष्टि से देखा जाय 'भारत' नाम उस ग्रन्थ का होसकता है जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन हो । 'रामायण', 'भागवत' आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है, और इसी रीति से भारतीय युद्ध का जिस ग्रन्थ में वर्णन है उसे केवल 'भारत' कहना यथेष्ट हो सकता है फिर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो । रामायण ग्रन्थ कुछ छोटा नहीं है, परन्तु उसे कोई 'महाराामायण' नहीं कहता, फिर भारत ही को महाभारत क्यों कहते हैं ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है कि महत्त्व व भारस्त्व " इन दो गुणों के कारण इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है " (स्व० प० ५—४४) परन्तु 'महाभारत' का सरल शब्दार्थ 'बड़ाभारत' होता है । और ऐसा अर्थ करने से यह प्रश्न उठता है कि 'बड़े' भारत से पहले क्या कोई छोटा भारत भी था ? और उसने 'गीता' भी या नहीं ? वर्तमान महाभारत के आदिपर्व में लिखा है कि उपाख्यानो के अतिरिक्त महाभारत के श्लोकों की संख्या २४००० (आदि १-१०१) और आगे चलकर यह भी लिखा है कि पहले इसका 'जय' नाम था (६२-२०) 'जय' शब्द से भारतीय युद्ध में पाण्डवों

के जय का बोध होता है, और ऐसा अर्थ करने से यह प्रतीत होता है कि पहले भार्गविय गुरु का वर्णन 'जय' नामक ग्रन्थ में किया गया था। आगे चलकर उसी ऐतिहासिक ग्रन्थ में अनेक उपाल्पान जोड़ दिये गये और इस प्रकार 'महाभारत' एक बड़ा ग्रन्थ हो गया जिसमें इतिहास धर्म अधर्म विवेचन का भी निरूपण किया गया है.....

अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा कि "वर्त्तमान समय में जो 'महाभारत' उपलब्ध है वह मूल में वैसा नहीं था।" भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर होगये हैं और इस ग्रन्थ को जो अंतिम स्वरूप प्राप्त हुआ चर्चा हमारा वर्त्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता कि मूलभारत में भी गीता न रही होगी हाँ यह प्रकट है कि सनत्कुजातीय, विदुर नीति.....आदि प्रकरणों के समान ही वर्त्तमान गीता को महाभारतकारने पहले ग्रन्थों के आधार पर लिखा है। नई रचना नहीं की है। तथापि यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मूलगीता में महाभारतकारने कुछ भी हेर फेर न किया होगा। उपर्युक्त विवेचन से यह बात सहज ही में समझ में आसकती है कि वर्त्तमान सातसौ श्लोकों की गीता वर्त्तमान महाभारत ही का एक भाग है। दोनों की रचना भी एक ही ने की है और वर्त्तमान महाभारत में वर्त्तमान गीताफो किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है"।

श्रीकृष्ण के जन्म के समय में भारतकी कैसी दशा थी ?

(८)

भारतवर्ष में विशेषतः आर्य्यावर्त्त में आर्यों की खूब उन्नति थी। देश में क्षत्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। जिधर

देखो उधर ही स्वराज्य व सुराज्य था । लोगों का रहन सहन अनुकरणीय व आचार विचार श्रेष्ठ थे लोगों में परस्पर दैन्य की भावना कम थी । देश रोगशून्य था । जर्मनयुद्ध के पूर्व यूरोप को जो दशा थी प्रायः वैसीही दशा इस देश की थी । पुराण में लिखा है कि ब्रह्मदेव चिन्तित थे कि पृथिवी का भार हल का कैसे हो । पृथिवी ने स्वयं जाकर देवसभामें ब्रह्मासे बहुत भार को शिकायत की थी विष्णु ने हँसकर कहा था कि कौरवकुल का दुर्याधन तेरे चोभ को शीघ्र ही हल का कर देगा” बबराओ मत । ऐसे ही समय में श्रीकृष्ण का जन्म था अवतार हुआ । ब्रह्माने विष्णुसे कहा था कि पृथिवी पर राजस लोग मनुष्यों में जन्म ले रहे हैं । यदि आपसी मनुष्यों में जन्म लेकर उनका संहार न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होजायगा । विष्णु ने कहा शीघ्र ही ऐसा होगा । स्मरण रहे कोई जाति एक सी दशामें रुकाके लिये नहीं रह सकती । जब अथः पतनके दिन आते हैं तब उस जाति, उसदेश उत्तराष्ट्रमें आसुरी सम्पद् आजाती है । जब उन्नति होती है, तब दैर्घ्यसम्पद् की अधिकता होजाती है । यह गति सब देशों के लिये है, इतिहासके पृष्ठ खोलकर देखनेसे स्पष्ट हो सकता है कि समयानुसार उच्चनीच गति टाले नहीं टल सकती । कालिदासकी -‘नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रेभिर्क्रमेण’ इस उक्ति में यही तत्त्व प्रकट किया गया है ।

—‘रिक्ता भवन्ति भरिता, भरिताश्च रिक्ताः’ यह अरहट की उपमा यही, ठीक लगती है । अरहट की ओर देखिये, मरेहुण डोल खाली होजाते हैं और खालीहुण डोल नीचे जाकर भरकर फिर ऊपर आतेहैं । यह भरने व खाली होनेका चक्र संसार में सदैव देखा जाता है । उन्नतिके उच्च शिखरपर पहुंचे हुए यूरोप खण्डमें “एक कैंसर की महत्वाकांक्षा के कारण” महा-

भारत ठन गया इसी प्रकार "दुर्गोधन के लोभ और भृतराष्ट्र के पुत्रमोहके कारण" महाभारत उपस्थित हुआ। वस यहीं से भारत का अवनति चक्र आरम्भ हुआ। इस अवनति चक्र को घुमाने का "दोष हथियों के लिहती मढ़ा जा सकता है।" इस युद्धमें लहौं वीर मरे, सैरुहों विद्वान् नष्ट हुए, भारतकी जनसंख्या के साथ साथ अन्य सब विद्या कला कौशल का ह्रास हुआ। पृथिवी का थोड़ा बहुत घाँक भी घटा—पर यह जान हुआ कि एक बड़े अन्यायका परिमार्जन हुआ। दैवी-सम्पद् के प्रतिनिधि पाण्डवोंने आसुरीसम्पद् के प्रतिनिधि दुर्योधनादि का नाश किया, सत्यकी विजय हुई, धर्म का घोल वाला हुआ। पर यह जीत बहुत मंहगी पड़ी भारतीय आर्यों की उन्नतिका चूना चूरा हुआ। उच्च संस्कृति नष्ट होने लगी, ऐसे समयपर, युद्धभूमि परही सही ऐसे दिव्यपुरुषके दिव्यउपदेश ने बड़ा काम दिया और भावी सन्तान के लिये भी मार्ग खुला होगया। जिससे कि नीतितत्त्व को समझकर वे सदैव धर्मपर आरुढ़ रहें। श्रीकृष्ण के उपदेशमें प्रवृत्ति निवृत्तिका मर्म भली भाँति आगया है। प्रवृत्तिसे मिलता जुलता व निवृत्तिका फल देने वाला "ऐसे एक तीखरे ही मार्गका"—कर्म योग का—उपदेश श्रीकृष्णने किया है। पर वह मार्गभी निवृत्ति से कम कठिन नहीं है।

प्रवृत्ति—निवृत्ति का मर्म ।

[६]

कोई व्यक्ति, समाज, गण, जाति या राष्ट्र जयतक प्रवृत्ति और निवृत्तिके तत्त्व को समझकर काम करते रहते हैं तब तक सब काम ठीक होते रहते हैं। पर जहाँ प्रवृत्ति का

दुरुपयोग हुआ कि वही अनर्थ होता है। प्रवृत्ति के स्थान में कुप्रवृत्ति हुई कि आपत्ति आई ही समझिये। इसीप्रकार निवृत्ति का खेल है। निवृत्ति के नाम पर उल्टा पैर रखवा कि गये गढ़े में। प्रवृत्ति-निवृत्ति का समान ही उपयोग होना चाहिये। उत्साह, तेज, उद्योग, साहस "ये प्रवृत्ति के गुण हैं" और धर्म, तप, अनासक्ति "ये निवृत्ति के गुण हैं" दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति के गुणोंको 'आधिभौतिक' व निवृत्ति के गुणोंको 'आध्यात्मिक' कह सकते हैं। ये दोनों प्रकार के गुण सम-समान रहे तब भारतवर्ष की गाड़ी बेखटके चलती रही, पर जब प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति होकर लोभरूप में परिणत होगई और उसने घोर आसुरीरूप पकड़लिया तब नाश हुआ। संसारमें जो कुछ है वह मेराही है, मैं किसी को न रहनेदूंगा, किसीको ऊपर जाने नहीं दूंगा—ऐसी प्रवृत्ति हुई तभी नाश के दिन आगये। याबा ! तू दुनियां में आया है तेरा भी भाग अवश्य है, उसे तू अवश्य संभाल पर सब कुछ तेरा नहीं है, दूसरों का भी तो भाग है। दूसरों का भी तो यहां रहना है, दूसरे भी तो अधिकारी हैं। पर एकवार लोभका भूत सिरपर चढ़गया तब वह कैसे समझ सकता है, वह तो नापतित्वा विबुद्धयते इस वचना-संसार बिला पटक खाये समझ नहीं सकता। भला प्रवृत्ति की भी तो कोई हद्द होनी चाहिये, लोभ की कुछ तो सीमा हो। यही लोभ जब मान की ओर जाता है तब तीव्र, महत्वाकांक्षा का लानेशाला होता है। इस अनुचित महात्वाकांक्षा ने पहले भी संसार को नष्ट किया और अब भी यूरोप को बरबाद करना चाहती है। समस्त पापों का कारण लोभ है। जबतक लोभ की तेज दूँन के साथ धर्म का ग्रेक लगा है तबतक कोई स्वतंत्र नहीं, जहाँ ग्रेक अलग हुआ कि दूँन गई शैतान के हाथ

में फिर ईश्वर ही उसका रक्षक है। श्री व्यासजी ने क्या ही अच्छा कहा है—

‘यत् पृथिव्यां ब्रीहियं दिग्पयं पशवः क्षियः

नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं व्रजेत् ॥

पृथिवी भर में जितने प्रकार के धन-धान्य हैं। हिरण्य हैं, स्त्रियें हैं—इनसे तो एक को भी घासना तृप्त नहीं हो सकती ऐसा समझ कर शम को प्राप्त होना चाहिये। क्या कभी किसी की ढधिस पूरी हुई? पेट लोभ का पेट किसी ने आज तक भर पाया है? ईशोपनिषद् में कहा है कि-सत्य का मुख चमकीली चीज़ों से ढका है उसको हटाकर सत्य के स्वरूप को समझना चाहिये। पर संसारी पुरुष ऊपर की ही चमक दमक में फँस कर सर्वनाश कर लेते हैं सत्य तक पहुँचने भी नहीं पाते। लक्ष्मीमद, विद्यामद और नाना प्रकार के मदों में लिप्त होकर आसुरीभाव को प्राप्त हुआ पुरुष तत्त्वको कैसे समझ सकता है इसी तरह सगाजों में दुर्गुणों की भरमार होकर सर्वनाश हो जाता है। संसार के सब देशों में यही चित्र दीखेगा। अपने देशके “कंस” को लीजिये “जरासंधको लीजिये” “शिशुपाल को लीजिये” “दुर्योधन” को लीजिये, इनकी प्रवृत्तिमात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुँचने लगा था। असुरों के कारण सर्वत्र आसुरीवृत्ति बढ़ रही थी। देवी सम्पत् कष्ट में थी। देव दुःखी थे। ऐसे ही समयों पर कमजोरों की रक्षा के लिये, धर्म की रक्षा करने के लिये, अधर्म को हटाने के लिये, देवों की रक्षा करने के लिये, महापुरुष का अवतार होता है। कृष्ण इसी निमित्त आये व उन्होंने निःस्वार्थ भाव से निर्वल पाण्डवों का पक्ष लेकर उनकी स्थापना कर दी। कृष्ण को उनके राज्य की आवश्यकता नहीं थी, उनको

अपना घर नहीं भरना था, उनको किसी एषणाका बन्धन नहीं था, । केवल सत्यधर्म की स्थापनार्थ वे आये थे वह अपना काम खूब कर गये । इस प्रकार का कृष्ण जैसा निःस्वार्थ पुरुष या दूसरा दृष्टान्त संसारके इतिहास में नहीं मिल सकेगा इस लिये प्रवृत्ति निवृत्ति के मर्म को खूब समझ लेना चाहिये । प्राचीन वर्णाश्रममर्यादा इस प्रवृत्ति निवृत्ति के मर्मको समझ कर ही बनाई गई थी । ब्रह्मचर्य व गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति के लिये व वानप्रस्थ व संन्यासाश्रम निवृत्ति के लिये बनाये गए थे । शनैः शनैः प्रवृत्ति व शनैः शनैः निवृत्ति का तत्व भर दिया गया था । पूर्व पूर्व आश्रमों को पूरा कर अगले अगले आश्रमों में जाने का विधान था । इससे प्राचीन धर्मसंस्थापकों के अपूर्व अनुभवों का प्रमाण मिलता है ।

प्रवृत्ति-निवृत्ति के भोंके

हमारे धर्मशास्त्र व ऋषियों के सदाचारानुसार यह बात स्पष्ट है कि प्रथम दो आश्रम—ब्रह्मचर्य व गृहस्थ—प्रवृत्तिके लिये और द्वितीय दो आश्रम—वानप्रस्थ व संन्यास—निवृत्ति मार्ग के लिये हैं । उनका मतलब यह था कि संसार में कर्मफल को भोगने व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधने के लिए शनैः शनैः एक आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर जाकर फिर संसार से हटना श्रेयस्कर है । जिस महाबुद्धिमान के पूर्वजन्म के उत्कट संस्कार हैं वह जब चाहे संसार से हट जाय, उसके एक दम निवृत्त होने से संसारकी हानि नहीं-कुछ लाभ ही होगा । साधारण संस्कारहीन पुरुष का एकदम प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्त होना भयङ्कर है । उपनिषद्‌ओं में भी कहा है कि-चित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा—इन तीनों एषणाओं से हटकर फिर

संसार से विमुक्त होना चाहिये । यही प्राचीन ऋषि मुनियों का सिद्धा-त रहा है, परन्तु कालचक्र के साथ जय अधोगति के दिन आये तो काल के कारण क्षत्रियलोग प्रवृत्तिनिवृत्ति के तत्व को भूलने लगे, प्रवृत्ति के भाँकों के साथ ग्रह जाने लगे, तब सामान्य जनता की तो यात ही यथा है । धर्ममर्यादा के रक्षक जब स्वयं भ्रष्ट होने लगे तब धर्मरक्षा कौन करता ? तब 'भैरवीचक्र' जोर से फिरने लगा और लंग प्रवृत्ति के नाम पर मनमाना करने लगे । निवृत्तिके नामपर अनर्थ बढ़ने लगा । यह भी स्मरण रहे इन "पूर्वोक्त दो मार्गों के बीच मैं एक और भी मार्ग था" वह मार्ग कर्मयोग का मार्ग था—यदि पुरुष प्रवृत्ति से न हटना चाहे तो विशेष प्रकार का आचरण रखते हुए—कर्मफल में आसक्ति छोड़कर वर्तने से—प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्ति का फल पा सकता था । पर लोग इस मार्ग का भी भूल बैठे थे । स्मरण रहे फलासक्ति छोड़कर कर्म करने का मार्ग निवृत्तिमार्ग से कम कठिन नहीं है । "जनकादि राजर्षि इसी कर्मयोग पर आरुढ़ रहे थे । स्वयं कृष्ण भी कर्मयोगी थे जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों की प्रवृत्ति हुई तब कर्मयोग, ज्ञानयोग, या ध्यानयोग का कौन पूछता ? ऐसे प्रवृत्ति मार्ग में फँसे हुए लोगों की आसुरी प्रवृत्ति को देखकर सात्विक लोग संसार से आरी आगये और उन्होंने प्रवृत्ति की दुर्दशा मिटाने के लिये एक दम निवृत्तिमार्ग पकड़ा, सब भले भले लोग इधर झुकने लगे, इस विषय के उपदेश चहुँ ओर से होने लगे—इसी प्रकार के ग्रन्थ बनने लगे—अब निवृत्ति भी प्रवृत्ति की तरह दूसरे सिरे पर जा पहुँची । वर्णाश्रमधर्ममर्यादा शिथिल होकर जब संसार की उचित प्रवृत्ति का भी महत्त्व घटने लगा तब 'श्रीकृष्ण ने कर्मयोगके मध्यवर्ती मार्गकादिउपव्य

देश दिया'। इसविषयमें श्रीकृष्णका अनन्त उपकारमानना चाहिये। प्रवृत्तिमें वे तरह फँसे हुए लोग आसुरी सम्पद् के घनजाते हैं और निवृत्ति में फँसे हुए लोग दैवी सम्पद् के होते हैं इसका मर्म गांताके सोलहवें अध्यायमें भली भाँति खोला गया है। इसलिये आसुरी सम्पद् के साथी कौरवों के दमनार्थ दैवी सम्पद् के अनुयायी पाण्डवों का साथ देना श्रीकृष्ण का परम कर्त्तव्य था। वर्त्तमान समय में प्रवृत्तिका दुरुपयोग देखना हा तां यूरोप अमरीका आदि पाश्चात्य देशों को देखिये। निवृत्ति को दुर्गति देखनी हो तो भारतवर्ष को ही देखिये निवृत्त का दुरुपयोग करनेवाले साधु सम्प्रदाय या अन्य उदासीन मण्डलको देखिये। इनमें क्रमसे आश्रमोंको पूर्ण करके कितने निवृत्त हुए हैं और प्राचीन उत्कट संस्कार वश कितने निवृत्त हैं। क्या इतने सच्चे सैकड़ों निवृत्त लोग भारत में हांते तो भारत दुर्गतिके गढ़े में पड़ा रह सकता था ? यूरोप सब कुछ पास होते हुए भी क्यों दुःखी है ? इसलिए कि प्रवृत्ति का दुरुपयोग होगया है ? उनकी प्रवृत्ति लोभ में बदलकर आसुरीरूप धारण कर रही है। भारत क्यों दुःखी है ? इसलिये कि इसको निवृत्ति निस्तेज है। एक ओर प्रवृत्तिहीनताने दूसरी ओर निवृत्ति के डम्बराडम्बरने इसको खोखला कर रक्खा है। फल यह हुआ कि साधारण संसारीजीव व इन निवृत्ति मार्ग के दूत साधु सम्प्रदायमें केवल चर्योंका अन्तर रह गया। बाकी दोनों के काम एक सेही हैं इनमें भी भारतके सौभाग्यसे कहीं कहीं छिपे रत्न मिल जाते हैं पर उनकी संख्या "दर्या में खसखस" के तुल्य है। संसार को छोड़ सकते हो तो अवश्य छोड़ो पर अपक्वदशा में छोड़नेसे स्वयंभी नष्ट होगे और अपनी सोसाइटी को भी नष्ट कर डालोगे। संसार के

दुःखों के डर से भाग जाओगे तो जंगल में भी सुख नहीं मिल-सकता, अपूर्णवासनाएँ जंगल में आराम से न बैठने देंगी। इसलिए प्राचीनलोग क्रमसे एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें आते थे। “जो काम महाभारतके समयमें श्रीकृष्णने किया करीब करीब वही काम श्रीस्व० लो० तिलकने वर्तमान आंग्लयुगमें किया।” भारतवर्ष लोकमान्य तिलकका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। हमारा विचार है कि अब जितने आगे महापुरुषहोंगे वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगका अनुष्ठान करेंगे। “जिससे निवृत्ति का कांटा ठोक जगह आ सकेगा शौनकने युधिष्ठिर का एकवार उपदेशदिया कि—

“यदिदं वेदानुवचनं कुरु कर्म त्यजेति च”

कामसे मत भागो, कर्म करते रहो व फलासक्तिको छोड़ दो। युधिष्ठिर का अपना मत यह था कि—

“वभयं वेदवचनं कुरुकर्म त्यजेति च”

वेद दोनों बातों को बतलाता है अर्थात् समय पर कर्म करते रहना चाहिये और जब जी उकताजाय छोड़ छोड़कर निवृत्त होना चाहिये। युद्धसमाप्ति के पश्चात् राज्याभिषेक के प्रश्न उठनेपर, युद्धका परिणाम व प्राप्तियों का नाश आदि सोचकर जब युधिष्ठिरने वन जानेकी बात कही तब अर्जुनने क्षात्र धर्मानुसार उपदेश देकर समझाया इसपर युधिष्ठिरने उस को डाँटा और कहा कि मैं वेदशास्त्रों के मर्मको स्वयं खूब जानता हूँ तू इतना नहीं जानता है, तू उपदेश देनेका अधिकारी नहीं है। वेद दोनों बातों को कहते हैं इत्यादि।

इस प्रवृत्ति व निवृत्ति के विषय में हमारे पूर्वजोंमें बहुत मतभेद चला आया है। “याज्ञिक लोग” यज्ञादिकर्म करते

रहनेसेही मुक्ति तक पहुँचनेका दावा रखते थे । “उपनिषद् के मर्म जानने वाले” इन यज्ञादिकोंको “प्लवा होते अट्टा यज्ञ-रूपाः-” अर्थात् इन यज्ञादिकों को कश्यामार्ग बतलाकर निवृत्तहोकर ध्यानयोग करनेमें कल्याण समझते थे । संसारी मार्ग को ‘प्रेयमार्ग’ और ईश्वर की ओर लेजाने वाले मार्ग को ‘श्रेयोमार्ग’ कहते थे । प्रेयमार्ग बन्धन में डालता है और ‘श्रेयोमार्ग’ कल्याण वर्त्ता है ऐसा उनका मत था बीच का मार्ग कोई था ही नहीं-शायद भूल गये थे-या यह मार्ग ढक गया था। श्रीकृष्णने इसीमार्गको फिर चलाया । “ग्रीकलोग” होमर के समयमें प्रवृत्तिकोही सब कुछ समझ बैठे । “पाइथागोरस” के समयमें इनकी निवृत्तिमें रुचि हुई, इसके अनुयायी, मांसादि छोड़ना, अविवाहित रहना अच्छा समझते थे । “डायोजेनिस” के समयमें ग्रीक लोग निवृत्तिकी चरमसीमा को पहुँच चुके थे । डायोजेनिस सब सगँोंको छोड़कर जन्मभरणक बड़े पीपे में रहा । ‘एपीक्यूरस’ का मत था कि निसर्गसे प्राप्त होने वाले सुखों को भोगकर आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए-यह मत्र बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ाकि ऐहिक सुखोपभोग लोगोंका जीवनोद्देश्य बना-बस बढ़ने लगा पेश-आराम, होने लगे आमोद-प्रमोद-होने लगे अनाचार, बढ़ने लगे अत्याचार, -“इस अधःपात के कारण ही” ख्रिस्तीयधर्म को उसदेशमें प्रवेश मिला क्योंकि इन ईसाइया के धर्मोपदेशकोंमें निवृत्तिका अन्त था । ये लोग अधिक शमदमसे रहते थे । अधिकतर अपि-वाहित रहतेथे प्रायः एक स्त्रीसे सन्तुष्ट रहते थे । इनमें संन्यासी (माँक) संन्यासिनियों (नन्स) की संख्या अधिक बढ़ी। इसका प्रभाव आचारविहीन ग्रीकलोगों पर खूब पड़ा । तपस्वी व तेजस्वी लोगोंके प्रभावसे विषयी लोग सदैव दबाही

करते हैं। ज्यूलोगभी मद्यमांस छोड़ना, अविवाहित रहना, ईश्वरभक्ति करना अच्छा समझते थे। खिस्तमतावलम्बी जबतक मर्यादा पूर्वक निवृत्तिमार्ग में रहे तबतक ठीक था पश्चात् मर्यादा द्रुतगई और इनके यहांभी साधु (पोप) साधनियों (पोपनों) को संख्या बढ़ी। पीछेसे नियम बनायागया कि पादरी लोग विवाह न करने पावें। यह निवृत्ति तो थी पर असली निवृत्ति नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि फिर विषय लोलुपता व अनाचार बढ़ने लगे। दम्भने सिर उठाना शुरू किया, तब इस पोप लीला के दमनार्थ लूथर का अवतार हुआ और प्रोटेस्टेण्ट नामक प्रवृत्तिपरक मत चल पड़ा।

इस समय पाश्चात्य लोगों की प्रवृत्ति चोटी तक पहुँच गई है, यही कारण है कि जब जब भारतवर्ष की ओरसे कोई विद्वान् साधु संन्यासी निवृत्तिका उपदेश लेकर वहाँ पहुँचते हैं तब ये लोग-प्रवृत्तिसे तंग आये हुए ये लोग-एकदम उनके पीछे हों लेते हैं और भक्तिपूर्वक शिष्य बनजाते हैं स्वामी विवेकानन्द, अभेदानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि ने लूथर जाकर जो काम किया है वह किससे छिपा है। इस भौतिक उन्नतिसे आरंभ आया हुआ पाश्चात्यमण्डल निवृत्तिलोलुप हो रहा है और भारत का मुख देख रहा है। अब ज़रा अपने घर की बात सुन लीजिये—भारतवर्ष न तो अपने पूर्वजों की मर्यादामें रहा न किसी नई मर्यादा को वांछसका। त्रिशङ्कु की तरह या घटीयन्त्रके लम्बक की तरह सदा अस्थिर रहता चला आया। पाश्चात्य ज्ञानरविके किरणोंसे स्पर्श करनेके पश्चात् इसकी दशा अत्यन्त दोलायमान हुई और अब जो दशा है उसको आप स्वयं देख ही रहे हो।

१-अत्यन्त प्राचीन समय में परमपूज्य ऋषिलोग अयस्या-
नुरूप प्रवृत्ति व निवृत्ति परचलकर सुख उठाने थे। यहाँ आश्रम व्यवस्था इस यान का सुस्पष्ट प्रमाण है। प्रथम दो आश्रम प्रवृत्ति के लिये और शेष दो आश्रम निवृत्ति के लिये बड़े गये थे।
२-इस के पश्चात् यों का समय आया और यों में ही इति कर्त्तव्यता समझी जाने लगी, निवृत्ति का नाम मिट चला तब उपनिषदों की सृष्टि हुई।

३-फिर समय आया जिसब लोग आध्यात्मिक सुखों की ही दृष्टि में रहने लगे, उनको संसार दुःखमय दिखाई देने लगा ऐसे समय में श्रीकृष्ण का अवतार हुआ और इन्होंने प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्यवर्ती हिन्दु कर्मयोगका आश्रय लिया।

तप मत करो, संन्यास मत लो, संसार में सड़ते रहो, ध्यान मत करो, योग को छोड़ दो—इत्यादि नहीं कहा—उनका मतलब यह था कि केवल शारीरिक तप का नाम तप नहीं है, केवल जंगल को भाग जाने का अर्थ संन्यास नहीं, अविषेक पूर्वक किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं है। कर्म फल छोड़ने का नाम संन्यास है। त्याग व संन्यास में इतना ही भेद है कि काम्य कर्मों को छोड़ना संन्यास व कर्मफल को छोड़ना त्याग है। गीता में ये बातें सुकररीणि से समझाई गई हैं। इस उपदेश का परिणाम यह हुआ कि लोग मध्य हिन्दु पर आये। “पर कालगति के अनुसार यह मार्ग फिर लुप्त हुआ।” इधर अवैदिक बौद्ध भिक्षुओं का बल बढ़ने लगा, इन में अनाचार फैला, यत्र तत्र मठों की स्थापना होने लगी “तत्र मण्डन मिश्र आदि विद्वानों ने” खूब आन्दोलन कर संन्यास को कलि वर्ज्य ठहराया। फिर प्रवृत्ति चली, फिर संसार में वासना बढ़

चली "तब भगवान् शङ्कराचार्य ने" वैदिक संन्यासियों को योग्य स्थान पर लाकर बैठाया। और इस तरह फिर जनता मध्य विन्दु पर आई। फिर जब निवृत्ति का भौंका बढा तो "मःशाचार्य" "रामानुजाचार्य" आदि आगे आये और प्रवृत्ति का मर्म समझा गये। इन के पश्चात् "वल्लभाचार्य ने" प्रवृत्ति को भयङ्कर रूप में परिणत किया, मूढ़ जनता में अनाचार फिर बढने लगा, फिर इस का भौंका दूसरी ओर गया सारांश प्रवृत्ति निवृत्ति के झोंके बराबर आते रहे, वर्तमान समय में प्रवृत्ति के नाम पर अनाचार फैलाने वाले लोगों, पन्थों व सम्प्रदायों की लीला का दमन " स्वा०द्यानन्द " ने किया, इन के पश्चात् फिर निवृत्ति आई और "लोकमान्य तिलक" ने फिर प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्यवर्ती विन्दु का उपदेश दिया। उधर बंगाल में व दक्षिण में इस से पूर्व भक्तिमार्ग खूब चल चुका था। शिवा जी के समय में " समर्थ रामदास " कर्मयोग के प्रवर्तक थे व तुकाराम भक्तिमार्ग के।

सारांश इन भौंको का मर्म यह है कि—

“ प्रवृत्तिरपि धीरस्य, निवृत्तिरुलभासिनी ।

निवृत्तिरपि मूढस्य, प्रवृत्तिफलभासिनी ॥ ”

मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति ही है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के तुल्य निवृत्ति का फल देने वाली है। इसी तत्त्व को समझकर कर्म करते रहना चाहिये। हम आशा करते हैं कि भारतवर्ष के आशाङ्कुर नवयुवक अपनी जन्मभूमि की रक्षा उस के नाम को उज्ज्वल करने के लिये, अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुरक्षित रखने के निमित्त सदैव तत्पर रहेंगे। गीता के अध्ययन व पर्यालोचन से अपनी मनोभूमि का को तैयार करेंगे तभी कल्याण है।

भक्तिमार्ग

११

गीता में जहां उल्लेखल कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि का उद्देश आया है, वहां एकविशेषता यह है कि “भक्तिमार्ग का भी उद्देश है।” जगह जगह देखिये तो यही आता है—‘हे अर्जुन मुझे याद कर और युद्ध कर’—‘मेरी ही पूजा कर’—‘मेरी ही भक्ति कर’—‘मेरी ही शरण में आजा’—‘मुझे ही नमस्कार कर’—‘मैं ही तुझे वचाऊंगा’—‘जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है’—गीता के ६ अध्याय में भक्तिमार्ग आया है अध्याय १२ में अधिक स्पष्ट है। “हमारी राय है कि ईसाइयों में जो भक्तिमार्ग है वह इसी भागवतधर्म की छाया है।”

‘सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा गुचः, (१८-६६)

श्रीकृष्ण के इस वचन को देखिये व ईसाइयों की ईमान लाने वाली बात पर भी विचार कीजिये तो आप जान सकेंगे कि “ईमान की बात यहीं से ली गई है।” प्रश्न यह हो सकता है कि श्रीकृष्ण को इस भक्तिमार्ग के चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या भक्तिमार्ग के बिना काम नहीं चल सकता था? हमारी समझ में केवल भारतवर्ष में ही क्या “संसारभर में भी भक्तिशून्य धर्म कभी स्थिर नहीं रहा है न रहेगा” भारतवर्ष तो धर्मप्रधान भूमि है, धर्म को स्थिर रखने का एक मात्र उपाय श्रद्धा है क्योंकि—

“श्रद्धाभयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः” (१७-१)

पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा करेगा वैसा ही वह होगा या कहलायेगा, गीता के १७ वें अध्याय में श्रद्धात्रयविभाग

यतलाया गया है। फिर मनुष्य स्वभाव को समझिये, मूल प्रकृति के गुणों को भी सोचिये सत्य रज तम इन तीन गुणों के तत्त्व को समझकर, तीन प्रकार के आहार, उस के कारण, तीन प्रकार की बुद्धियों, तीन प्रकार की बुद्धियों के कारण, तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ, तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के तप, तीन धर्माएँ, तीन यज्ञ, तीन फल इन सब पर दृष्टि डालने से पता लगेगा कि " अधिकारि-भेद से उपदेशभेद की आवश्यकता रहती है। " " सब को समझ में दिव्य ज्ञानयोग नहीं आ सकता " सब लोग उज्ज्वल कर्म योग को समझ नहीं सकते, सब लोग साम्यबुद्धि की महिमा को नहीं समझ सकते, सब लोग " कृष्णार्पणमस्तु " इस विधि को जान नहीं पाते-इसीलिये भक्तिमार्ग की आवश्यकता पड़ती है जिस से अटल भक्तिके बल पर मनुष्य शनैः शनैः आगे बढ़ता चला जावे। अध्याय १२ में श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं-

(१) मुझमें दृढ़ भक्ति रखकर मन को स्थिर करो यह न हो सके तो—

(२) मेरे पानेके लिये अभ्यासयोग करो वहभी न बन सके तो

(३) मेरे लिये कर्म करते रहो, मेरे लिये कर्म करते रहनेसे भी तुम्हें सिद्धि मिल सकेगी। इस तरहभी नहीं हो सकता तो

(४) मेरे आश्रयसे कर्मफलमें आसक्ति छोड़ कर कर्मयोग करो श्रीकृष्ण ने अधिकारि भेद से हीये चार उपाय बताये हैं।

भक्तिशून्य कोई भी पुरुष किसी धर्म में स्थिर नहीं रह सकता, चाहे जिस योग को कीजिये उसमें भक्ति का सम्पुट अवश्य लगाना पड़ेगा। इसीलिये भक्तिमार्ग का उपदेश है कि-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पापयोनि चाण्डाल आदि सबके

उद्धार की इच्छा से भक्तिमिश्रित ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्ग, भक्तिमिश्रित कर्ममार्ग, और शुद्ध भक्तिमार्ग का भी उपदेश किया है।

“इसाई कहते हैं” कि ईसामसीह के बिना कोई तारनहार नहीं है, “मुसलमान कहते हैं” कि पैगम्बर पर ईमान न लाओगे तो नजात नहीं मिलेगी मानो नजात का ठेका इसी धर्म ने ले रक्खा है। “बौद्ध कहते हैं कि तथागत का कहना न मानोगे तो ‘निर्वाण’ नहीं मिलेगा। ‘जैनी कहते हैं’ कि हमारे ‘अर्हन्’ ही मोक्ष दिला सकते हैं, याज्ञिक कहते हैं कि यज्ञ करनेवालों को ही स्वर्ग मिलेगा संन्यासी कहते हैं कि संन्यास के बिना मोक्ष कहां, “ब्राह्मण कहते हैं” कि वेदज्ञान न हो तो दुःखों से छुटकारा कैसे हो सकता है? जब यह दशा है तब जो ईसाई नहीं है, जो मुसलमान बनकर पैगम्बर पर ईमान नहीं लाते, जो बौद्ध या जैन फिलासफी को समझ नहीं पाते, जो यज्ञ नहीं कर सकते, जो वेदों को नहीं जानते, जो संन्यास तो दूर रहा, अपना ही आश्रम अच्छी तरह निभा नहीं सकते उन बेचारों का भी कोई उपाय है या नहीं? उन के लिये भी कोई रास्ता है या नहीं? “कृष्ण के भक्तिमार्ग में यही एक विशेषता है कि वह स्पष्ट कहता है कि मनुष्य चाहे जिस जाति या मत का हो”, परमेश्वर की उन्नत विभूतियों में से किसी एक विभूति की भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी उदात्त तत्व के कारण श्रीकृष्ण के उपदेश की छाप संसार पर पड़ी है। उत्तर भारत में तुलसीदास, बंगाल में चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, दक्षिण में (महाराष्ट्र) तुकाराम आदियों ने भक्तिमार्ग में पराकाष्ठा कर दी है। इसी भक्तिप्रदीप के कारण भारतवर्ष अब तक संभला रहा है। हिन्दू या आर्य धर्म के तत्व को जानना

हो तो पूर्व 'भक्तिमार्ग' को समझ लीजिये । अध्याय १२ में "मुझे अपना भक्त प्यारा है"—'मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता कभी दुर्गत नहीं होता'—आदि वाक्य स्मरण रखने योग्य हैं । अध्याय ६ में कहा है—

“यत्करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदपरांशम् ॥ (६—२७)

शुभाशुभफलैरेवं, मोचयसे कर्मबन्धनैः ॥ (६ २८)

जो कुछ करते हो, खाते पीते हो, यज्ञ-याग करते हो, जो कुछ लेते देते हो, जो कुछ तप करते हो सबकुछ मेरे अर्पण करते रहो—इससे तुम शुभाशुभ फल देने वाले कर्म बन्धनों से साफ छूट जाओगे—

यह इतना प्रबल वाक्य है कि इसकी प्रबलता को वे ही अनुभव कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत भी 'ईश्वरार्पण' विधि को जानते हैं ।

कर्मयोग क्या कहता है ?

(१२)

“फलासाक्ति छोड़ो”

जगत् में आकर मनुष्य का क्या कर्तव्य है ! यह एक विकट प्रश्न है । संसार भर के तत्ववेत्ता समानरूप से अनन्त काल से इसी प्रश्न की उधेड़ बुन में लगे हुये हैं । कर्म क्या है अकर्म क्या है, विकर्म क्या है ? इसका समझना कठिन है पर गीता ने इन प्रश्नोंपर इतना अच्छा प्रकाश डाला है कि उस से स्वाध्यायशील पुरुष स्वल्पकाल में ही सब कुछ समझते हैं गीता के अटल सिद्धान्त ये हैं—

- १—मनुष्य क्षणभर भी खाली नहीं रह सकता, प्रकृति के गुण सत्त्व, रज तम मनुष्य से जबरदस्ती कर्म कराते रहते हैं
 २—जो बाह्य इन्द्रियों (कर्मेन्द्रियों) को रोककर भीतर ही भीतर मन से विय्यों को सोचता रहता है वह मिथ्याचार है उस पुरुष को ठालो घैठा है कुछ नहीं करता है पेसा नहीं कह सकते ।

(३) जो कर्मेन्द्रियों को मनसे रोककर, शमदमादि से युक्त होकर असक्त रहता हुआ कर्म करता रहता है वही विशिष्ट पुरुष है, वही कर्मयोगी है ।

(४) न तो खाली कामको शुरू न करने से पुरुष 'ठाली' कह लाया जा सकता है । और न केवल कर्म छोड़ देने से ही किसी को सिद्धि मिल सकती है ।

तृतीय अध्यायमें प्रतिपादित कर्मयोग की पुष्टि १२ वें अध्यायमें सुचारुरूप से की गई है । पाश्चात्य विद्वान् भी नं० २—३ तक पहुँच चुके हैं नं० ४ अवतक उनकी समझ में नहीं आया । प्रकृतिके उपासकों के लिए "असक्त रहकर कैसे कर्म किये जाँय" यह एक गूढ़ समस्या है । इस समस्या को वे अब तक हल नहीं कर सके । 'संन्यास' व 'त्याग' के भेद व मर्म को वे अवतक नहीं समझ पाये हैं । सात्त्विक, राजस, तामस त्यागको भी अवतक वे भली भान्ति समझ नहीं पाये । कृष्ण का पक्का सिद्धान्त यह है कि आप चाहे ज्ञानमार्ग से चलिए, चा संन्यास मार्ग पराजइये चाहे यत्नमार्ग पर चलिए, चाहे भक्तिमार्ग को लीजिये, 'कर्म' का पवड़ा लगाही रहेगा । इस लोक का कर्मों के साथ बन्धन लगा हुआ है (लोकोऽयं कर्म-बन्धनः) नियन और प्राप्त कर्मों को छोड़ नहीं सकते । प्रमदा से कर्म को छोड़ बैठने वाले लोग तामस प्रकृति के होते हैं ।

स्वभाव प्राप्त कर्म से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता इस-
लिये यहाँ सदोष निर्दोष का विचार करना ही व्यर्थ है। जैसे
अग्नि के साथ धुआँ लगा रहता है इसीप्रकार कर्मों के साथ
दोष लिपटे रहते हैं। इसलिये दोष हाने पर भी सहज या
स्वभावज कर्म करना ठीक ही है कर्म-अकर्म को दो प्रकारसे
जान सकते हैं—

(१) शुद्ध सात्त्विक पुरुष अपनी सात्त्विक बुद्धि से जानलेते हैं।

२) अन्यो को शास्त्र प्रमाण से चलने से ज्ञात हो सकता है।

श्री कृष्ण कहते हैं—

सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।

सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि से काम करने का नाम कर्म
योग है।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्त्तुं समाचर ॥

इसलिये असक्त रहकर—अहंभाव छोड़कर—कर्म करते
रहो। परन्तु यह एक अत्यन्त कठिन बात है कि सिद्धि की
आकांक्षा न रखकर “फलमें आसक्ति छोड़कर किस तरह
कर्म किया जाय”। फिर जब फलकी आशा ही नहीं रखनी है
तो सहज-स्वाभाविक कर्म या अन्य अपेक्षित धर्म-कर्मों के
अनुष्ठान की आवश्यकता ही क्या है? जब फल का बन्धन
टूटा तब काम करेगा ही कौन? उत्तर यह है कि संसार में
सब प्राणी अपना काम करते रहते हैं तो भी सबको उसका
फल नहीं मिलता—रात दिन का यह अनुभव है तो क्या किसी
कर्मका फल न मिलने से लोग कर्म छोड़ बैठते हैं? हम देखते
हैं वे फिर प्रयत्न करते हैं। दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि
पूर्वजन्म के कर्मानुसार कइयों को सहज ही में फल मिल
जाता है। यह है अदृष्ट=धर्म अधर्म की मीमांसा। इसलिये

यही सिद्धान्त ठीक है कि केवल धर्मबुद्धि से धर्म करते रहने से ही अधिक सन्तोष मिल सकता है। "यही उच्च सिद्धान्त है" फल के लिये मरने वाले या उसके लिये कर्म करने वाले लोग व्यापारी तत्त्व के अनुसार काम करते रहते हैं—ऐसे पुरुष मध्यम कोटि के हैं। जिनको यही खबर नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे इससे क्या होगा वे निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा है कि—

धर्मं चरामि मुन्नोमि, न धर्मफलं कणाद ।

धर्मं-वाणिज्यको हानो, जषण्यो धर्मवादिनाम्" ॥

हे द्रौपदि ! मैं केवल धर्म इसलिये करता हूँ, कि वह धर्म है न कि किसी फल की लालसा से, धर्म का व्यापार करने वाले लोग ही फल की लालसा में प्रवृत्त होते रहते हैं। केवल ड्यूटी के लिये ड्यूटी को अदा कर ११ वाले पुरुषों को उदात्त कल्पना कीजिये और दूसरी ओर, पेटपूजा, लालच, नाम आदि के लिये। इन दो प्रकार के लोगों में उदार या उदात्त कौन ठहरेगा ? एक और बात ध्यान देने योग्य है—वह यह कि कर्म के तीन फल मिलते हैं १—इष्ट (सुख) २—अनिष्ट (दुःख) ३—मिश्रित (सुखदुःख) पर ये किसके लिये जिसकी दृष्टि फल पर रहती है उसके लिये। और जिसने फल की आशा को छोड़ रक्खा है और जो केवल ड्यूटी के ख्याल से ड्यूटी कर रहा है उसको चाहे अच्छा फल मिले, उलटा फल मिले, कोई फल न मिले एकसी ही बात है। उसको दुःख किस बात के लिये होगा। स्मरण रखिये फल के मिलने में पाँच कारण होते हैं १—अधिष्ठान २ कर्त्ता ३—करण ४—त्रिविध चेष्टा ५—दैव (ईश्वर-इच्छा)। इससे स्पष्ट है कि कर्म फल केवल हमारे हाथों में

नहीं है, इसीलिये संसार का अनुभव है कि समान कर्म व समान परिश्रम करने वालों में किन्हीं को फल मिलता है किन्हीं को नहीं । कभी सुलटा काम उलटा और उलटा सुलटा होजाता है—इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है ? मनुष्य को उचित है कि वह अहंभाव में न फंसे क्योंकि कर्मफल का लाना केवल उसके हाथमें नहीं है और चार कारण भी हैं इसलिये फलाफल पर दृष्टि न देकर कर्म करते रहना ही श्रेयस्कर है—कर्मयोग की यही विशेषता है—“इस गहन तत्त्व को “संसार के संमुख स्पष्ट रूपमें रखने का श्रेय श्रीकृष्ण जी को देना चाहिये” । युधिष्ठिर ने द्रौपदी को क्या ही सुन्दर शब्दों में कर्मयोग समझाया है—

नाहं धर्मफलकाङ्क्षी राजपुत्रि चराम्युत ।

ददामि देयमित्येव गजपुत्रि ! चराम्युत ॥

‘राजपुत्रि, मैं किसी फलकी आकाङ्क्षा अथवा लालसा (मतलब) से धर्म नहीं करता । दान करना धर्म है इसलिये दान करता हूँ ।

अस्तु वात्र फलं मावा कर्तव्यं पुरुषेण तद ।

गृहे निवसता कृष्णे ! यथाशक्ति करोमि तद ॥

फल मिले या न मिले, करना धर्म है इसलिये यथाशक्ति करता रहता हूँ ।

धर्मं चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात् ।

आगमाननतिक्रम्य सतां उत्तमवेद्य च ॥

धर्म एव मनःकृष्णे स्वभावाच्चैव मे धृतम् ।

धर्मं वाणिज्यको हीनो जघन्दो धर्मवादिनाम् ॥

मैं वेदशास्त्रों के वचनानुसार, अथवा सदाचार के नियमों को देखकर केवल कर्तव्य बुद्धि से धर्म करता रहता हूँ मैं

(८२)

पूर्व-प्रसङ्ग

फलकी लालसा से धर्म का व्यापार नहीं करता किन्तु धर्म करना मेरा स्वभाव ही होगया है।

न धर्मफलमाप्नोते यो धर्मं दोषमिच्छति ।

यत्रैनं शङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात्प.पचेतनः ॥

जो धर्म को दोहना चाहता है उसको धर्म का फल नहीं मिलता नहीं उस पापी संशयात्मा को कुछ मिलता है जो धर्म करके उसमें शङ्का करता है ।

कर्मणां फलमस्तीति धीरोऽल्पेनापि तुष्यति ।

* * * *

बहुनापि ह्यविद्वांसो नैव तुष्यन्त्यनुदयः ।

तेषां न धर्मजं किञ्चित् मत्स्य कर्मारितं शर्म च ॥

मैं चाहूँ या न चाहूँ किया कर्म खाली नहीं जायगा इस विचार से बुद्धिमान् पुरुष थाड़े फलसे भी सन्तोष कर लेता है । और अधिक चढ़े, निबुद्धि या अल्पबुद्धि लोगों को यहां भी कुछ नहीं मिलता और न मृत्यु के पश्चात् दूसरे जन्म में भी सुख हाथ लगता है ।

कर्मणामुत पुण्यानां पापानां च फलोदयः ।

प्रमदबंधाव्ययश्चैव देवगुप्तानि मामिनि ॥

नैतानि वेद यः कश्चिन्मुह्यन्त्यत्र इमाः प्रजाः ॥

शुभ या अशुभ कर्मों का फल सर्वथा दैवाधीन है, देवगुप्त है अर्थात् देव से गुप्त (रक्षित) है । जो इस तत्त्व को नहीं समझता वह मोह में पड़ा है और यह प्रजा भी इस तत्त्व का नहीं समझती तमो दुःखी रहती है । इसलिये हे द्रौपदि !

ईश्वरं चापि भूतानां धातारं चैव मा हिष ।

शिवस्त्वैनं नमस्वैनं मा ते भूत बुद्धिरीदृशी ॥

सब भूतों के स्वामी लगदन्तार्यामी परमात्मापर आक्षेपमंतकर

सब कुछ उसके अर्पण कर और उसीको हाथ जोड़ । तेरे इस प्रकार की उल्टी बुद्धि न रहे ।

कर्मयोग का सुन्दर स्वरूप इस द्रौपदी-युधिष्ठिर संवाद में आ चुका है । हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे वन पर्व में इस संवाद को विचार पूर्वक एक बार देख जाय । इस के वाचन से कर्म का मर्म समझ कर वे धर्मगोपी बनने का यत्न कर सकेंगे ।

एक बड़ी शङ्का

(१३)

यहाँ एक बड़ी शङ्का यह हो सकती है कि जब कर्म की सिद्धि असिद्धि का कोई नियम नहीं, कोई निश्चय नहीं, जब फल बेचगुप्त है, उल्टा सुलटा करना दैव के हाथों में है तब कर्म का महत्व ही क्या रह गया ? कर्त्तव्य का कर्त्तव्यत्व ही क्या है । फिर कर्म ही करो और अकर्म या विकर्म को छोड़ो यह नियम कैसे चलेगा । लोग मनमाना न करने लगेंगे ? इसका उत्तर यह है कि शास्त्र प्रतिगदिन कर्म का नाम कर्त्तव्य है । और शास्त्र उन एकत्र समुदित नियमों का नाम है जो कि हमारे सदाचारी दूरदर्शी पूर्वजों ने अपने नियमों से बनाये हैं । यदि नियम रूप शास्त्रों को छोड़ दिग जाय तो भी सात्विक बुद्धि का पुरुष कर्त्तव्यकर्त्तव्य का निर्णय-अन्तःकरण की प्रवृत्ति से कर सकेगा । कहा भी है—

सतां हि सन्देहपरेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपटसयः ।

विकट समय में मनुष्य की अकलुषित सात्विकी बुद्धि जो कुछ करने के लिये कहे उसको निःशङ्क कर डालना चाहिये । यह एक प्रकार से ईश्वरीय प्रेरणा है । संसार में इस ईश्वरीय

प्रेरणा के पचासों दृष्टान्त हो गये हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने वालों को संसार में प्रतिदिन के अनुभव से यह बातें दीखती रहती हैं। इस ईश्वरीय प्रेरणा को ईश्वरीय आज्ञा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार फल पर दृष्टि न रखकर मनुष्य काम कर सकता है।

श्रीकृष्ण के कर्मयोग में ईश्वरार्पण भी एक भाग है। यह कर्मयोग की विशेष विशेषता है। ईश्वराज्ञा से कर्म करने वाले और कर्म करने के पश्चात् सब कुछ ईश्वरार्पण करने वाले पुरुष को फल मिले न मिले, उलटा पड़े सुलटा पड़े क्या परवाह है। इस प्रकार कर्म करने वाला पुरुष सात्विक कहलाता है। ऐसे सात्विक पुरुष सब देशों व सब समयों में हुए हैं, अभी हैं—ढूँढ़ने वालों को और आँखों से देखने वालों को मिल सकते हैं।

मुक्ततद्गोऽनङ्गदी वृत्तुत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धोर्नादिकारः कर्ता सात्विक उच्यते (१८— २६)

संग, अहंम व को छोड़कर धृति व उत्साह युक्त होकर, कर्म करने वाला व सिद्धि व असिद्धि दोनों दशाओं में सम भाव रखने वाला निर्विकार पुरुष सात्विक कहलाता है।

श्रीकृष्ण ने अपने कर्मयोग में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है। गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का उपदेश मिलेगा इससे यह सिद्ध है कि बुद्धों ने "अहिंसा" का तत्व गीता से लिया। गीता ने वेदों व उपनिषदों से लिया।

क्या कृष्ण का आचरण उपदेशानुसार था?

(१४)

कौई कोई उपयुक्त प्रश्न उठाने हैं। इस प्रश्न का सीधा सर-

ल उत्तर यह है कि ("हां अवश्य था") इसके अनिर्विक्र और कथा होसकनाई। कृष्ण की उक्ति व कृतिमें यत्किञ्चित् भी भेद नहीं दीख पड़ता। कहा जा सकना है कि जिसने भारतीय युद्ध में कौरव—पाण्डवों को आपस में मिड़ाया, मौके मौके पर कृष्ण नीति से काम लिया जिसने व्यर्थ हो इनका बड़ा संहार कर या, अनेक पुराणों में जिसकी अनेक चोभन्स लीलाओं का वर्णन आता है, जो कृष्ण गोपीप्रिय स्वर्ण है क्या वह कर्मयोगी हो सकता है ? क्या उसकी उक्ति व कृति में भेद नहीं है ! इत्यादि

इतिहास को देखने वाले व श्रीकृष्ण चरित्र को मनन करने वाले इस प्रकार के सन्देह नहीं कर सकते। कृष्णचरित्रको ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले और आशंकापान्त भारतीय युद्ध का सूक्ष्म निरीक्षण न करने वाले हो ऐसा कल्पनाओं का खड़ा किया करते हैं। गोपीप्रियास के विषय में हम पूर्व कइ आये हैं कि वह आक्षेप पृथा है। प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया जा सकता है भारतीय युद्ध के समय श्रीकृष्ण की १६१०८ स्त्रियों के होने का न कहीं उल्लेख था न प्रवाद। हम यह कह चुके हैं कि यह १६१०८ का पुत्रलला कृष्णद्वैपी जैनियों ने लगाया था। इस के पश्चात् पुराणों की सृष्टि हुई पुराण कविओं ने श्रीकृष्ण के इस अपवाद को मिटाने के लिये श्रीकृष्ण को अवतारी पुरुष, विष्णु का अंश बनाकर जैनियों के आक्षेपको भगवान् की लीलारूप में परिणत किया। जिस से लोगों की दृष्टि में श्रीकृष्ण का महत्त्व और भी बढ़ा और जैनी देखते के देखते रह गये। पीछे से कई कवियों व विद्वानों ने कृष्णलीला को गूढ़ वेदान्त रूप में परिणत किया। श्रीकृष्ण के महत्त्व के साथ ही भागवत धर्म का भी उदय हो गया इतना

“कि इस महत्त्व के आगे सब अन्य धर्मों का तेज फीका पड़ गया।” और लीला का अलौकिक रूप होकर वह कृष्णलीला महत्त्व के रूप को धारण कर गई और श्रीकृष्णचरित्र पर अनेक सुन्दर काव्यों की सृष्टि हुई। इस लीला का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उस को आध्यात्मिक रूप दे दिया गया। कृष्ण की दिव्य विभूतियों का वह द्योतक माना गया। “जयदेव ने गीतगोविन्द’ नामक सुन्दर काव्य बनाया है वह लोगों को इतना प्रिय है कि उस को पढ़कर लोग तल्लीन हो जाते हैं।” इस काव्य का सर्वत्र प्रचार है। सारांश श्रीकृष्ण शुद्धचरित्र के पुरुष थे। और उन के विषय में वृथा विपरीत अनुमान करना अल्पबुद्धि वालों का काम है। हमारी समझ में पुराणकवियों ने इस प्रकार जैनियों की माया को मिटाकर अच्छा ही काम किया है। उन को धन्यवाद ही देना चाहिये।

“अब दूसरा आक्षेप यह है कि ” श्रीकृष्ण अन्य प्रसङ्गों पर और विशेषतः भारतीय युद्ध में छल कपट कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध कराते रहे हैं। वे कैसे कर्मयोगी हैं ? धर्म युद्ध का नियम है कि सीधी तरह करने वालों के साथ सीधी तरह लड़ना और टेढ़ी चाल चलने वालों के साथ टेढ़ापन करना चाहिये। इस तरह न चला जाय तो संसार में सरल लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। कम से कम विपत्ति में कुटिल लोगों के घातों से बचना तो प्रत्येक का कर्त्तव्य है। दूसरी बात यह है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करना था, वहाँ योगियों की समाधि तो चढानी थी हीनहीं। तीसरी बात यह है कि श्री कृष्ण क्षत्रिय थे क्षात्रधर्म के अनुसार कुटिल लोगों के दमनार्थ जो कुछ करना था, वह उन्होंने किया। ‘आक्षेप करने वाले लोग यह ध्यान में रखें कि श्रीकृष्ण क्षत्रिय थे, यह ध्यान

में रखें कि उनका अत्यन्त हठी कुटिल शत्रु से पाला पड़ा था यह भी ध्यान में रखें कि श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का पक्ष लिया था, यह भी ध्यान रखें कि कृष्ण ने केवल अर्जुन का सारथि होना स्वीकार किया था। उन्होंने ने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा, एक दो चार सुदर्शनचक्र उठाया था। वह केवल अर्जुन को सचेत करने के लिये, साथ यह भी विचारें कि दुर्योधनादि ने छोटे पन से ही पाण्डवों के साथ क्या क्या अत्याचार किये, इन सब बातों को विचार कर क्षात्र धर्म के नियमों को देखकर फिर आलेप करें। फिर यह भी सोचिये कि ऋजुयुद्ध (सरल युद्ध) के नियमों का भङ्ग प्रथम किधर से हुआ। महाभारत स्पष्ट बतलाता है कि अभिमन्यु के वध में कौरवों ने ऋजुयुद्ध को छोड़कर अनृजुयुद्ध (कुटिल युद्ध का) आश्रय लिया, ऋजुयुद्ध के नियमों को तोड़कर अकेले अभिमन्यु के साथ छः महारथी जुट गये, द्रोणादिने उस समय बहुत अन्याय किया, दुर्योधन के कहने से यह सब कुछ हुआ तब सोचिये कि पाण्डवों का या कृष्ण का क्या दोष ? “अन्यायी, आततायी को जैसे हो मार डालना धर्मयुद्ध ही है—

इतनी बातों को सोचने के पश्चात् यह और देख जाइये कि श्रीकृष्ण ने युद्ध को टालने व समझौता करने का यत्न किया या नहीं ? महाभारत स्पष्ट बतला रहा है कि श्रीकृष्ण शान्ति स्थापना के लिये स्वयं दूत बन कर गये पर वहाँ दुर्योधन ने उन के साथ कैसा उद्धतता का बर्ताव किया। दूतों को बान्धना धर्मविरुद्ध है पर दुर्योधन ने इस बात की चेष्टा की कि कृष्ण को बांध डाला जाय। विदुर के घर में श्रीकृष्ण आये तब “विदुर ने उन से कहा था कि” ‘आप का दूत बन ;

कर अना ठीक नहीं हुआ, आप का बीच में पड़ना ठीक नहीं है, दुष्ट दुर्योधन जीते जी नहीं मानेगा। "श्री कृष्ण का उत्तर पढ़ने योग्य है" — 'विदुर ! तुम ठीक कहते हो पर विचारों तो रही कि युद्ध के टलने से इतने असंख्य प्राणियों की जान बच जायगी तो यह अनन्त पुण्य मुझे ही तो मिलेगा। यदि इस समय यत्न न किया जायगा तो लोग पीछे कहेंगे कि श्री कृष्ण चाहता तो युद्ध टल जाता पर उसने यत्न नहीं किया। इसलिये मैं दोनों का हित साधना चाहता हूँ। यदि धृतराष्ट्र वा दुर्योधन नहीं मानेगा तो कम से कम संसार के संमुख मैं तो निर्दोष सिद्ध हो जाऊँगा। और फिर पाण्डवों का साथ देकर इन अततायियों का नाश करूँगा' (उद्योगपर्व अ० २६-४८) विदुर को यह युद्ध पसंद नहीं आया। आगे सभा में सब सभासदों के संमुख, ऋषि मुनि, देवता और कौरव पक्षीय राजाओं के संमुख कृष्ण ने जो वक्तृता दी है वह एक मार्क की वक्तृता है। उस को सुन कर सब सभ्यों की यही राय हुई कि पाण्डवों का भाग पाण्डवों को मिलना चाहिये। पर दुर्योधन-दुःशासन-कर्ण-शकुनि इस चौकड़ी की समझ में नहीं आया इसलिये युद्ध का कारण कृष्ण नहीं है श्रीकृष्ण ने शान्ति स्थापना का पूर्ण उद्योग किया यहाँ तक कहा गया कि 'पाण्डु पुत्र क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते अतः उन को पाँच गाँव ही दे दो पर हठी दुर्योधन पाँच गाँव तो क्या सुई की नोक जितनी भूमि देने को भी उद्यत नहीं था, तब कहिये युद्ध में कृष्ण का क्या दोष ? इतनी बातों पर क्रम से विचार कीजिये—

- १—अन्ध धृतराष्ट्र का पुत्रमोह व उसकी दुष्टणी बातें ।
- २—दुर्योधन का तीव्र अमर्ष और राज्यलोभ ।
- ३—पाण्डवों को जला डालने का प्रयत्न ।
- ४—द्यूत, अनुद्यूत के समय का महा अधर्म शकुनि की माया, धृतराष्ट्र की चुप्पी ।
- ५—उस कारण से पाण्डवों का वनवास ।
- ६—वनवास में पाण्डवों को कष्ट पहुँचाने में दुर्योधन का प्रयत्न ।
- ७—कुरुसभा में पाण्डवदूत कृष्ण का अपमान ।
- ८—युद्ध के समय में सबसे पूर्व कौरवों की ओर से युद्ध नियम का भङ्ग—और अनेक छल चल ।

अब बतलाइये श्रीकृष्ण का क्या योग ?

"दूसरी बात यह है"—"क्षत्रधर्म स्पष्ट कहता है" कि अन्ध-यौ राजाको जिसकिसी भी उपायसे हो, छोड़ना नहीं चाहिये । शास्त्रिणों में भीष्मोपदेश को पढ़िये मनुस्मृति को देखिये, वार्हस्पत्य को पढ़िये, वैशालाक्ष को विचारिये, धातुदत्त का देख डालिये, शुक्राचार्य से पूछिये—सब नीतिशास्त्र इस विषय में पूर्ण सहमति हैं । आजकल के अंगरेजी जानने वाले लोग कृष्ण को इटली के विचक्षण नीतिज्ञ "मैकव्हेली" की उपमा देने हैं यह भी लोगों की भूल है । मैकव्हेली कोरा कूटनीतिज्ञ था । अर्थशास्त्र के प्रणेता "चाणक्य" (कौटिल्य) से उसकी उपमा होसकती है । श्रीकृष्ण को केवल युद्ध में ही क्षत्रधर्मानुसार थोड़ा कौटिल्य करना 'पड़ा नहीं तो "कहाँ कृष्ण कहाँ मैकव्हेली" कहाँ राजाभोज कहाँ गाँगा तेली कहाँ प्रकृतिका सोलह आने उपासक मैकव्हेली, कहाँ धर्म व सदाचार की मूर्ति कृष्ण,—कर्मयोगी कृष्ण, जहाँ जिस देश में

बड़े बड़े पेड़ नहीं होते वहाँ पर-ड का पेड़ भी बहुत माना जाता है—इटली देश में या यूरोप में मेकव्हेली का मान होगा पर—कहाँ कृष्ण, कहाँ मेकव्हेली ! कहाँ आकाशगङ्गा का स्रोत और कहाँ पातालगङ्गा का प्रवाह ! "तीसरी बात यह है" कि भारतीय युद्ध में जिसने इतनी खून खराबी की या कराई वह अहिंसा का उपदेश क्योंकर माना जा सकता है। आक्षेप करनेवाले महानुभाव सोच विचार कर आक्षेप नहीं करते। श्री-कृष्ण ने स्वयं स्पष्टशब्दों में कहा है कि—“स्वार्थाधिक कर्म सदोष भी हों तो भी नहीं छोड़ना चाहिये, हाँ सिद्धि—असिद्धि, लाभ—हानि का विचार छोड़कर समबुद्धि से प्रवृत्त होना चाहिये।”—श्रीकृष्ण क्षत्रिय थे इसलिये युद्धरूपी क्रूरकर्म सदोष होनेपर भी क्योंकर छोड़ सकते थे—विशेषतः जबकि अन्यायियों से पाला पड़ा हो। इसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा, उचित अधिकार की प्राप्ति, मित्रों की सहायता, दुष्टों का नाश, अन्याय का दलन आदि उच्च कर्त्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर युद्धमें प्रवृत्त हुए उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, अन्त तक अर्जुन के सारथि बने रहे। इसलिये हम कह सकते हैं—निःसंकोच कह सकते हैं कि, श्रीकृष्ण जी की उक्ति ब्रह्मति में भिन्नता कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई।

—o—

श्रीकृष्ण के उपदेश का मर्म ।

ॐ नमः शिवाय

(१५)

श्रीकृष्ण चरित्र अग्नि में तपाये सुवर्ण की भाँति उज्ज्वल है। श्रीकृष्ण के उपदेश को समझने के लिये एक और बात पर

भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह यह कि "अच्छे गुणों का अतिरेक भी दोष होजाना है" इसी लिये अति सर्वत्र वर्जयेत्' यह संस्कृत की लोकोक्ति सर्वत्र प्रचलित है। जरा सोचिये, अतिशय दानी बनकर घरवार के लोगों को भूखा मारने वाला पुरुष धर्मात्मा है या नहीं ? इसीप्रकार सब विषयों में देखिये। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र या कौटिल्यशास्त्र में 'इन्द्रिय जय' नामक अध्यायमें अतिक्रोध, अतिलोभ, अतिमद आदि "अति" के सुन्दर दृष्टान्त दिये हैं। महाभारतकारने भी बड़ी ही सुन्दरता से यह बतलाया है कि इस प्रकार के "अतिरेक दुर्गुण हो हैं। चलिये नम्बर से देखिये—

१—युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि यदि उसको कोई ललकारेगा तो वह कभी भी नहीं रुकेगा। केवल युद्ध के लिये यह प्रतिज्ञा होनी चाहिये थी—प्रतिज्ञा की मर्यादा ज़ुब तक पहुँची उसका परिणाम यह हुआ कि वह छूत 'अनुछूत' में राजपाट सब गवाँ बैठा। भीमने वन पर्व में युधिष्ठिर को अच्छा ताना दिया है कि इस तरह जब चाहे जो चाहे घुरे से घुरे काम के लिये ललकारेगा और तू रुकेगा नहीं और राज्य छिन जाया करेगा। युधिष्ठिर स्वयं अपनी इस कमज़ोरी को समझता था। हमारी समझ में प्रतिज्ञा पालन करना धर्म है पर इस तरह प्रतिज्ञा को मर्यादा के बाहर लेजाना अनुचित है "युधिष्ठिर की 'अति' के कारण" पाण्डवों को कितना कष्ट उठाना पड़ा !!

२—"अब कुन्ती की 'अति' लीजिये"। जब पाण्डव द्रौपदी को साथ लेकर स्वयंवर से लौट आये तब उन्होंने माता से कहा कि भिक्षा लाये हैं। माता ने द्रौपदी को अभी देखा भी नहीं था। द्रौपदी कहीं बाहर खड़ी होगी। माता ने समझा कि

प्रति दिन का भानि अन्नभित्ता लाये होंगे अतः सहज स्वभाव से कहा कि 'बाँट कर खाओ'। पीछे से जब द्रौपदी को देखा तब बेचारी हड़ बड़ाई कि मुँह से क्या निकल गया। समझदार होकर भी युधिष्ठिर से यही बात कहती रही कि आज तक मेरी बात कभी झूठी नहीं हुई। जिस तरह मेरी बात बनी रहे वैसा करो। मातृभक्त युधिष्ठिर ने आशापालन की और परिणाम यह हुआ कि द्रौपदी के एक के पाँच पति हुए।

कुन्ती सत्यवादिनी थी यह बात सत्य है पर यहाँ हठ कर ने में कुन्ती ने 'अति' की। 'मातृभक्त पाण्डवों ने आशापालन में 'अति' की', यह दुर्गुण ही है।

इसकी इस 'अति' से बेचारी द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ? एक बार तो किसी से उसने स्पष्ट शब्दों में कह भी डाला था कि—एक ही पति को खुश रखना कठिन हो जाता है मेरे तो पाँच पति हैं—

कुन्ती व पाण्डवों की 'अति' का परिणाम यह भी है कि लोग आज तक यही शङ्का करते चले आ रहे हैं कि धर्ममा पाण्डवों ने यह क्या अनर्थ किया।

जब राजा द्रुपद को इस बात का पता चला तो वह भी पाँच के साथ द्रौपदी के फेरे डलवाने को तैयार न हुआ। उसने स्पष्ट कहा कि कुलनर्यादा व धर्म के विरुद्ध हाने के कारण वह कदापि ऐसा नहीं कर सकता। पीछे से व्यास जी ने पूर्वजन्म का वृत्तान्त व भविष्यता की रामकहानी सुनाकर उसको राहणी किया। पाण्डव जबरदस्त थे; बात निमगई, सब कहा है 'समरथ को नहीं दोष गुसाई'।

घस्तुतः यह होना चाहिये था कि कुन्ती को अपना कहा घापस लेना चाहिये था। वह जिद पर उतरती तो पाण्डवों को निषेध कर देना चाहिये था केवल अर्जुनकाही द्रौपदी पर अधिकार था, उसी को वह मिलनी चाहिये थी। पर जिधर देखो 'अतः' थी। इस 'अति' के मारे कुन्ती चुप थी, युधिष्ठिर चुप था, भार्गव भी चुप थे—अर्जुन भी चुप था और वैचारो द्रौपदी तो हरान भी और चुप भी।

३- शिखण्डी पर शस्त्र न उठाने की भीष्म की प्रीति भी अतिरेक का सुन्दर दृष्टान्त है। बेशक पुरुषों का स्त्रियोंपर हाथ न उठाना चाहिये। इस जन्म में शिखण्डी पुरुष था। भीष्म कहते थे कि पूर्व जन्म में वह स्त्री था या इसी जन्म में स्त्री का पुरुष बना है अतः इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा यह मर्यादा का अनिरेक नहीं तो क्या है। चुपचाप शिखण्डी की मार खाते हैं और हंसते जाते हैं। धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि चाहे स्त्री हो या बालक, गुरु हो या और कोई हो जो आतनार्थी है उसको बिना बिचारे मार डाले। इस धर्म शास्त्र की आज्ञा के उल्लङ्घन करने से जो परिणाम हुआ उस को जग जानता है।

४- द्वन्द्व युद्ध में यह नियम है कि एक समयमें एक के साथ अनेक न जुटें। यह नियम व्यक्तियों के विषय में है परजव समुदाय समुदाय से मिड़ रहा हो तब यह नियम नहीं लग सकता नहीं तो बड़ी संख्या वाले शत्रु न्यून संख्या वाले शत्रुको शीघ्र ही हड़प कर जायेंगे। इस तरह पाण्डवों का मिलकर अकेले भीष्म पर दूट पड़ना अर्थात् नहीं कहा जा सकता। पर यदि पाण्डव यहाँ भी 'अति धर्म', पर रहते तो राज्य से हाथ धो बैठते। हमारी समझ में यहाँ

'अति' का सहारा न लेने में पाण्डवों ने बुद्धिमत्ता ही दिखालाई। इस तरह सरल युद्ध का नियमभङ्ग कौरवों की तरफ से ही हुआ था। यदि पाण्डव मौका देख कर काम न करते तो जो पैदल होते।

५- 'अश्वत्थामा हतः' अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कहकर और चक्रमा देकर द्रोण से अस्त्र शस्त्र छुड़ाने में भी पाण्डवों ने बुद्धिमत्ता ही दिखाई। अभिमन्यु के साथ छत्रमहारथी जुटते उसमें द्रोण भी थे, उस समय द्रोण ने जो अन्याय किया उसका बदला इस तरह लिया गया। इसलिये पाण्डव निर्दोष हैं। यदि पाण्डव यहां भी द्रोण को गुरु समझकर छोड़ देते तो 'अति' का अतिरेक हो जाता। अभिमन्यु को हराने के लिये दुर्योधन के कहने से द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र का छोड़ना सरासर अधर्म था। 'कृष्ण जी 'अति' के मार्ग को खूब समझते थे अतः 'अति' धर्म पर नहीं चले वह युद्ध का समय था। महात्माओं का अखाड़ा नहीं था। कर्ण पर्व में सत्यानृत की भीमांसा देखिये।

६-भीष्म ने पाण्डवों का अपने पराजय का उपाय स्वयं बतलाया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भी किया 'यह' 'अति' का अतिरेक नहीं तो क्या है।

७-कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धँस गया था उसी समय उसको मार डालने में अर्जुन ने बुद्धिमत्ता ही की। कर्ण ने अर्जुन से कहा "भाई! जग धर्म को भो सोच लो" तब कृष्ण ने क्या ही सुन्दर मुँह तोड़ उत्तर दिया है। कर्णपर्व देखिये।

८-रामायण में राम द्वारा तंडुका के मारे जाने का उल्लेख है लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने का उल्लेख है। इन

का उत्तर यही है कि वे दोनों आततायिनी थीं अतः उन को जो दण्ड मिला उचित ही था ।

६-इसी तरह एक घोषी या कुम्हारके कहनेसे 'सीताको घन-वास देने में 'राम की 'अति' थी । लङ्काकांड के पश्चात् अग्निपरीक्षा हुई उग्र में सीता उत्तीर्ण हुई थी वस उसके पश्चात् राम को रुन्हे नहीं रहना चाहिये था । यदि लंका लाज से ऐसा किया तो 'इसको लाकरञ्जन की अति कहना चाहिये' । कोई कोई महाभूमाय राम की इस 'अति' को दूरदर्शिता बतलाते हैं ।

इसी प्रकार 'अति' के अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं कृष्ण के उपदेश का मर्म यह है कि स्वाभाविक कर्म 'सदोष' हैं इसलिये छोड़ना उचित नहीं है । यह बात भी है कि 'धर्म' को सोचते समय उस के अपवादों को भी देख लेना चाहिये । सामान्य धर्म में 'अति' करने वाले पड़ताते रहते हैं । 'काम' चाहिये पर अति नहीं, 'क्रोध' चाहिये पर अतं नहीं, 'सत्य' चाहिये पर अति नहीं सब मर्यादा के भीतर चाहिये । "श्रोतृणां जो सब को मध्य चिन्दु पर साना चाहते थे । देखिये—

अति धन से 'नल' राज्यभ्रष्ट हुआ ।

अति धर्म से युधिष्ठिर वन वन डोला ।

अति मान से दुर्योधन मारा गया ।

अति दान से 'बलि' बांधा गया ।

अति मोह से 'धृतराष्ट्र' की दुर्दशा हुई ।

अति मद से 'दम्भोजव' का मानभङ्ग हुआ ।

अति मत्सर 'से कैकेयी' को नीचा देखना पड़ा ।

अति क्रोध से 'परशुराम' बरबाद हुए ।

अति सत्य से हरिश्चन्द्र को कष्ट हुआ ।
 अति शूरता से हमारे पूर्वज आर्य्य वरवाद हुये ॥
 अति क्रूरता से यवनों ने नीचा देखा ।
 अति धर्म वा अधर्म से हिन्दू वरवाद हो रहे हैं ॥
 अति लोभ से गुराण के भूत आपस में सिर फोड़ रहे हैं
 अति प्रेम से भरत जड़भरत कहलाया या हुआ ॥
 कहां तक लिखें यह अतिमाहात्म्य बहुत बड़ा है ।

श्रीकृष्ण ने स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया—दो एक बार
 सुदर्शन चक्र लेकर रात्रि से उतरे सही, डराया सही,
 पर किसी को नहीं मारा, सब काम युद्ध के नियमानुकूल कर-
 ते रहे परन्तु जब दूसरे दल ने कूटनीति का आश्रय लिया
 तब पाण्डवों की ओरसे भी कूटनीति का आश्रय लिया गया ।
 जब गदायुद्ध में दुर्योधन गिर पड़ा तब धनुराम हल लेकर
 भीम पर चढ़ गये कि नियमविरुद्ध जहा परगदा क्यों मारों,
 नाभि के नीचे गदा मारना अधर्म है । नव कृष्ण ने अपने भाई
 को समझाया कि कौरवों ने पहले अमुक अमुक अन्याय किये
 हैं उसी का बदला है इत्यदि । पीछे से उपस्थित योधाओं के
 संमुख सब कूटयुद्ध की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और
 स्पष्ट कहा कि पाण्डवों का कोई अपराध नहीं है । राजनीति
 के तत्त्व को समझना हो तो मध्य वर्णित राजधर्म पढ़ना
 चाहिये ।

विदुरजी स्पष्ट कहते हैं कि—

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुजः ।
 तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः ॥
 मायाचारो मायया वर्तितव्यः ।
 साध्यचारः साधुना धृत्युपेयः ॥

सारांश राजनीति में Tit for tat 'शुद्धे शाठ्यं' यह तत्व कुटिल मय थी जनों के साथ कम में लाया जाता है श्रीकृष्ण जी गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे साथ जैसा जो कोई बर-तेगा उसके साथ मेरा भी वही वर्तव्य है ।

‘ये यथा मां प्रपश्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’

सारांश श्रीकृष्ण सबको मध्यविन्दु पर लाना चाहते थे इसी मर्म को न समझ कर लोग उनपर मनमाना आरोप करते रहते हैं ।

उपसंहार

(१६)

१-कर्म सिद्ध होगा वा नहीं इस सन्देह में न पड़कर, ईश्वर पर विश्वास रखकर 'उसी की इच्छासे मैं कर रहा हूं और पीछे से किया कराया सब उसी के अर्पण करूंगा' इस भावनासे कर्म करते रहना चाहिये । आजतक संसार के किसी भी तत्ववेत्ता ने इस प्रकार का उदात्त सिद्धान्त नहीं बतलाया ।

२-कर्मों को सर्वथा निलाञ्जलि देना असम्भव है । यह बात श्रीकृष्ण ने जगत्केसंमुख अत्यन्त प्रभावयुक्त शब्दों में रक्खी है । धर्म व नीति के अनुसार भौतिक सुख भोगना पुण्य है । स्वभाव की गृहस्थ उतना ही पुण्यवान् है जितना कि संसार से छुटकारा-पाने वाला संन्यसी । “इन्द्रियों को सर्वथा रोकना मृत्यु से भी कठिन काम है और इन्द्रियों को हीला छोड़ने से देव, ऋषि, मुनि, महात्मा भी रसातल को पहुँचते हैं” इस व्यास वाक्य के अनुसार बतलाया कि युक्त आहार विहार द्वारा उत्साह-व उत्थान का आश्रय लेकर कर्म करना चाहिये ।

३—प्रवृत्ति-निवृत्ति के दोनों आखिर के सिरे छोड़ कर मध्य-विन्दु पर आना चाहिये। True Virtue lies in the mean between two extremes.

त्याग का अर्थ यह नहीं कि सर्वथा काम छोड़ बैठो। फल की आकांक्षा छोड़ना यही सच्चा त्याग है। केवल संसार को छोड़कर जंगल में भागजाने का नाम 'संन्यास' नहीं किंतु काम्य कर्मों को छोड़ने का नाम भी संन्यास है। जबरदस्ती इन्द्रियों को पीड़ा पहुंचाने का नाम तप नहीं किंतु नियम पूर्वक गुरु शुश्रूषा करते हुए शारीरिक सत्यभाषणादि वाचिक, तथा प्रसाद, शान्ति आदि मानसिक तप हैं।

४—ईश्वर भुजनों का रक्षक व दुष्टों का संहारक है। ईश्वर-स्थय 'अव्यक्त' रहता हुआ भी इसे प्रकार रक्षक रहता है। यह अव्यक्त सनातन पुरुष का सगुणरूप है। यह सगुणों-पालना बतलाई है।

५—केवल 'भक्ति' से भी ईश्वर साध्य है। वह सबको प्राप्त हो सकता है। उसके यहाँ ऊँच नीच का भेद नहीं। सबको समान ही मोक्ष मिलेगा। यह विशेष-तत्त्व प्रकट किया।

६—शास्त्रों में तत्त्वज्ञान के विषय में जो मतभेद है वह ऊपरी उपरी है। वस्तुतः सब एक है। उन सबका भक्ति मार्ग में मेल डालकर श्रीकृष्ण ने 'संसार-भर' को अपना शिष्य बनाया।

७—राजकीय विषय में अपने उदात्त चरित्त से निःस्वार्थता का उदात्त पाठ पढ़ाया।

कंस के वध में कृष्ण का क्या स्वार्थ था ?

जरासंध के वध में कृष्ण को क्या मिला ?

शिशुपाल के वध में कृष्ण का कौनसा मतलब अटक रहा था ?

कौरव पाण्डवों के युद्ध में कृष्ण का क्या स्वार्थ था ?

कृष्ण का हेतु था केवल—

धर्मस्थापना और अधर्मनाश।

साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश।

श्रीकृष्ण ने ईश्वर प्रतिपादित मार्ग सब के लिये सुलभ कर रक्खा है। इसीलिये इतने भेदविभेदों में भी समस्त भारतवर्ष समानरूप से श्रीकृष्ण का भक्त है और अनंत काल तक आगे भी भक्त रहेगा।

इति पूर्वप्रसङ्गः ।

उत्तर-प्रसंग

अत्र गीता मया सुष्ठु, गिरः सत्या महीपते !
दाशैतं मयि सर्वं च, तेनासौ जितवान् रिपुम् ॥

(गदायुद्धपर्व—कृष्णपुधिष्ठिरसंवाद

६३-६८०)

मैंने अर्जुन को ठीक ठीक उपदेश किया था और विश्व-
रूप दिखाया था इसीलिये उसका मोह दूर हुआ, वह युद्ध में
हटा और उसने सब शत्रुओं को जीत लिया ।

ॐ तत्सत्

उत्तर प्रसंग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१-मोक्ष ।

२-धर्माचरण से मोक्ष मिलसकता है ।

३-कोऽयं धर्मः ? कुतो धर्मः ?

४-कर्मयोगपरम्परा ।

५-स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक ।

६-गीता धर्म कैसा है ?

७-भगवद्गीता किसको कहते हैं ।

उत्तर-प्रसंग

मोक्ष ।

(१)

भारतीय प्राचीन धर्मों का अन्तिम ध्येय 'मोक्ष' ही रहा है संसार के बन्धनों से छूटकर परमात्मा के साथ जीवात्मा के मिलजाने का नाम मोक्ष है । वेदान्त, सांख्य, योग, इसी मूल का प्रतिपादन करने हैं । इसीलिये हमारे पूर्वज वैष्णव के प्राप्त होते ही जंगल का मार्ग पकड़ते थे । यह चाल केवल ब्राह्मणों में ही नहीं किन्तु क्षत्रियों में भी थी । समस्त राज-काज समर्थ पुत्रके सुपुत्र मरके प्रजा की अनुमति से ग्रामप्रस्थ की दीक्षा लेकर वन जाने का दृश्य अत्यन्त कल्याणपूर्ण होता था । इसीप्रकार सैकड़ों राजे महाराजे अपने समय में करते रहे । ब्राह्मण लोग तो पूर्व से ही संसार से हटे रहते थे । उन का वनदीक्षा लेना और पश्चात् संन्यास होकर परिव्राजक बनना सुलभ था । विचार हो सकता है कि हमारे पूर्वजों को इस प्रकार संसार छोड़कर वन जाने की क्यों सुझाती थी । क्या वन जाने वालों को ही मोक्ष मिलता है ? क्या संसार में रह कर शुभ काम करने वालों को मोक्ष नहीं मिल सकता ? क्या मोक्ष प्राप्ति के लिये सर्वथा निष्क्रिय होने की आवश्यकता है क्या सब कर्मों को 'इष्ट-मित्र' बन्धु-बान्धवों को छोड़कर वन का मार्ग पकड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ?

महाभारत में इन प्रश्नों पर भली भाँति विचार किया गया है । उत्तर कई प्रकारसे आये हैं और अधिकतर उत्तर यही

है कि संसार से छुटकारा पाकर, वन में जाकर तप किये बिना मोक्ष नहीं हो सकता। संसार को दुःखमय ही बतलाया है। केवल कृष्ण ने ही अपनी भगवद्गीता में कर्मसे अलिप्त रहने की विधि बतलाई है और वह कर्मफल में आत्मिकी छोड़ने की विधि है। यही कर्मयोग है। संसार में रहकर मोक्ष प्राप्त करने का यह भी मार्ग है। पर कृष्ण ने दूसरे योग अर्थात् ध्यानयोग का निषेध नहीं किया है। वह मार्ग भी जन को अभिप्रेत है। शिबजी ने भी ध्यानयोग पर बल दिया है पर कृष्ण के बतलाये हुए मार्ग को भी स्वीकार किया है। शिवजी कहते हैं—

“दिलोक्य मण्डेशाग्नि, दिचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेकं मुनिष्यन्तं, योगशास्त्रं परं मतम् ॥

यहां योगशास्त्र से मतलब उस योगशास्त्र से है जिसमें श्री ध्यास ने ध्यानयोग का वर्णन किया है।

महाभारत के शान्तिपर्व में महात्मा “स्युमरश्मि” ने बड़े जोर से प्रश्न किया है कि “कौन कहता है कि गृहस्थाश्रम में रहकर मोक्ष नहीं हो सकता” ?

“कस्यैषा वागमन्त्रमन्या नाग्नि भोगो गृहादिति” (शान्तिपर्व २६६-१०)

हम यह भी कहने हैं कि हमारे पूर्वज संसार को दुःखमय मानते थे। न्यायदर्शन में भी यह प्रश्न उठाया गया है :—

प्र०—दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ।

यह संसार दुःखमय ही है

उ०—न सुखस्यान्तरालनिष्पत्तेः

सर्वथा दुःखमय ही नहीं, बीच बीच में सुख भी आता रहता है।

यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि हमारे पूर्वज संसार को दुःखमय मानकर वनकों जाते रहे तथापि वनमें भी

यज्ञ, तप, आदि शुभकर्म करते ही रहते थे और उनको कर्मफल में दृढ़ विश्वास था। मरने जाने पर भी शेष कर्मफल को घड़ा भुगतना पड़ेगा यह विश्वास घराघर बना रहता था। संसार दुःखमय है इस से अलित रहो ऐसा सब शास्त्र समझाते चले आये हैं।

"सांख्य" आत्मतत्त्व पर अधिक बल देता है। "योग" ध्यान पर बल देता है। "वेदान्त" संसार को सागहीन समझता है। "न्याय" संसार को सुखदुःख से मिश्रित मानता है। "वैशेषिक" का यही मत है। "मीमांसा" शास्त्र इसीलिये शुभ कर्मों पर बल देता है जिस से स्वर्ग मिले। "बौद्ध" यही कहते हैं। सारांश 'चार्वाक' (नारदिकाचार्य) को छोड़कर प्रायः सभी ने संसार को दुःखमय माना है। चार्वाक 'शरीर ब्रह्म'—इस शरीर को ही ब्रह्म समझता है और कहता है कि कहां का लोक और परलोक, यही सब प्रकार के भोग भोगों, परलोक के ढकोसले को छोड़ो इत्यादि। राघवहादुर वैद्य ने अपने 'उपसंहार' में प्रवृत्ति के विषय में नवीन ढंग पर अच्छा ऊहापोह किया है—इसलिये पाठकों के मनोरञ्जनार्थ हम कनिष्ठ अंशों को उद्धृत करते हैं। वैद्य महाभाग का उपसंहार भरहटी भाषा में है।—आप कहते हैं:—

" भारतीय आर्य व उन के तत्त्वज्ञान का मुकुट साधारणतया संसारत्याग की ओर ही रहा है, एक प्रकार से आश्चर्य की बात है। क्योंकि उन के समय में भौतिक सुख-साधन खूब थे। जगत् से दुःखी होकर संसार से मुँह मोड़ने के लिये कोई कारण नहीं दीख पड़ता था। फिर भी संसार पर लात मारकर चले जाते थे इस से अनुमान करना पड़ता है कि उन में वैराग्य की मात्रा वंशस्परम्परा से चली आई

"श्री भारतीय आर्यों का तत्त्वज्ञान भी उन के इन विचारों का
 "पोषक था। वे ही उन के आनुवंशिक संस्कार अजितक
 "भारतीय हृदय पटल पर उठते चले आये हैं। एक तो स्वाभा-
 "विक वैराग्यमात्रा, फिर उस समय की राज्यव्यवस्था-इन
 "दोनों कारणों से संसार की नश्वरता ने उन के हृदय में और
 "भी दृढस्थान कर लिया होगा। जहाँ पचास वर्ष की आयु
 "हुई कि हुई वनवास की तैयारी। साधारण गृहस्थ का भी
 "यही हाल था। राजाओं के यहाँ तो यह नियम हो गया था
 "कि जहाँ बुढ़ापे का प्रवेश हुआ कि वन को प्रयाण करना
 "और वहीं मुनि दृष्टि से रहना। ब्राह्मण तो गृहस्थ होते हुए
 "भी संसार से प्रायः अलग ही रहते थे, जिस समाज में भिन्न
 "भिन्न व्यक्तियाँ परस्पर सम्बन्ध न रहने से अपने समाज के
 "कल्याण के विषय में चिन्ता नहीं करते वहाँ समाज में सम-
 "ष्टि रूप में जीता जागतापन कायम नहीं रहता। प्रत्येक
 "व्यक्ति को अपने सुख दुःख की पड़ी रहती है। समष्टि रूप
 "समाज के सुख दुःखों की चिन्ता व्यक्तियों को नहीं रहती।
 "राज्यरूपी समाज दीर्घायुवाली संस्था है" इसलिये राज्य-
 "प्रबन्ध की कल्पना में चूर रहने के कारण और लक्ष्मीविलास
 "के हेतु संसार केवल दुःखमय है यह भावना उस समाज के
 "पुरुषों के हृदय में बहुत देर तक रह नहीं सकती। भारतवर्ष
 "के राज्य शनैः शनैः एकतन्त्र राजसत्तात्मक हो गये यह हम
 "पहले ही दिखा चुके हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन को राजकीय
 "विषयों में कोई चिन्ता ही नहीं रही इसीलिये सब भार
 "क्षत्रियों पर आ पड़ा और वे एकतन्त्र या स्व-तन्त्र हो गये।
 "इस का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय जीवन की अहंभावना
 "ब्राह्मणादियों में नही रही, संसार दुःखमय है यह कल्पना

"सामान्य लोगों में और विशेषतः ब्राह्मणों में प्रसरित थी इसी
 "का यह परिणाम हुआ होगा। चाहे जैसे हुआ हो परन्तु
 "संसार दुःखमय है और पुनर्जन्म के बन्धन से छूट जाने का
 "सीधा मार्ग संसारत्याग ही है। ऐसी उन की पक्की मनोभा-
 "वना हो चुकी थी इस में लेशमात्र सन्देह नहीं। ऐसी पक्की
 "भावना न होती तो सहस्रों ब्राह्मण क्यों संसार छोड़कर
 "चले जाते ? सहस्रों राजा लोग भी लक्ष्मीविलास को छोड़
 "कर वनवास क्यों कबूल करते ? दृष्टान्त के लिये बुद्ध को ही
 "लीजिये। एक दिन शहर में भ्रमण के लिये निकला, मार्ग में
 "उस ने रोगी को देखा, कुछ दूर आगे चलकर उस ने एक
 "बूढ़े को देखा, कुछ आगे गया कि एक मुरदा सामने आया
 "यस इसी से उस को संसार की नभ्वरता का ध्यान आया।
 "राज-पाट, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सुहृद् बन्धु इन सब को
 "छोड़कर चल दिया। संसार दुःखमय है यह भावना पूर्व से
 "उस के हृदय में थी। जरासी चिनगारी की आवश्यकता थी
 "जिस के मिलते ही वैराग्य की ज्वाला प्रखर हो उठी।

"शान्तिपर्व के मोक्षाध्याय में संसार की नभ्वरता का
 "अच्छा चित्र खींचा है। घाचकों के मन में जंगत् के विषय में
 "वैराग्य उत्पन्न कराने का अच्छा प्रयत्न किया है। इस विषय
 "में सब तत्त्वज्ञानी एक हैं कि मोक्षसाधन के लिये सब से
 "पूर्व वैराग्य की ही आवश्यकता है। योगशास्त्र तो यहाँ तक
 "लिखता है कि इन्द्रियों द्वारा विषयों में लिप्त होने का नाम
 "ही बन्धन है। उस से छूटने के लिये इन्द्रियों को उधर से
 "हटाकर भीतर खगाने का यत्न करना चाहिये, तब मोक्ष
 "मिल सकेगा।"

“सांख्य’ मानता है कि सुख दुःख आत्मा का धर्म नहीं है, ‘वह ‘प्रकृति’ का धर्म है। इसीलिये उसने प्रकृति-पुरुष के ‘विवेक’ पर बल दिया है। यह विवेक ही इस प्रकार से संसार का त्याग है। बौद्ध और जैन लोग तो संसार त्याग पर बहुत बल देते चले आये हैं। इन्होंने इसी उद्देश से ‘बौद्ध व जैन संघ’ स्थापन किये व जगह जगह मठ, अखाड़े ‘बना डाले।

ॐ * * ॐ
 “परन्तु सभी तत्त्वज्ञानी इस प्रकार के भीरु संसारसे डर कर भागजाने वाले नहीं थे। कुछ ऐसे भी धीर, वीर, बुद्धिमान हुए जिन्होंने “संसार में रहकर भी मोक्ष होसकता है” इस पक्ष का प्रतिपादन किया। ऐसे लोगों का उत्पन्न होना ‘आर्यों के इतिहास में आश्चर्यकारक घटना नहीं है। इस प्रकार के तत्त्वज्ञानियों में श्रीकृष्ण अग्रणी था। उसके कथन का यह मर्म है कि जिस प्रकार मोक्ष के लिये ‘संन्यास’ विश्वास का मार्ग है इसी प्रकार फल की वासना छोड़कर ‘कर्म करने से भी मोक्ष मिल सकता है। इस निष्काम कर्म की महिमा केवल भगवद्गीता में नहीं किन्तु समस्त महाभारत में है। महाभारत व रामायण ये दोनों आर्ष महाकाव्य इसी उपदेश के लिये अवतीर्ण हुए हैं। संन्यासी व योगी की ‘भान्ति शुभाचरण करने वाला संसारी जन भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, इसी बातपर स्थान-स्थान पर जोर दिया गया है। किसी भी सांसारिक विपत्ति या प्रमाद से धर्माचरण नहीं छोड़ना चाहिये इसी उदात्त तत्त्व को सिखाने के लिये ही वाल्मीकि और व्यास का प्रयत्न है। दशरथ ‘राम, युधिष्ठिर, भीष्म आदि उच्च कर्मयोगियों के जीवन-चरित्र इसीलिये लिखे गये हैं। “इन्हीं तत्त्वों पर आरुढ़ होने

"से परमपद मिलेगा यही इन चरित्रों का सार है" । महाभारत
 "ग्रन्थ का योभ कितना ही क्यों पढ़ गया हो—उसमें प्रसङ्ग
 "प्रसङ्ग पर नाना विषय और नाना गाथाएँ क्यों न आई हों,—
 ' एक बात प्रारम्भ से अन्त तक एक रूप में ही मिलेगी । वह
 "यह कि परमेश्वर नीतिधर्म का तागा बराबर पिराया हुआ
 मिलेगा । स्थान स्थान पर पाचकों के हृदयपटल पर धर्म
 "मार्ग की उदात्त कल्पना को बिठाने का प्रयत्न किया गया है ।
 "यह धर्म व आचार की कल्पना भारतीय धर्म व सिद्धान्तों
 "की कल्पना के मेल से बिठाई गई है यह बात अवश्य माननी
 "पड़ेगी ।

"पाश्चात्य तत्त्वज्ञानियों के सदृश भारतीय तत्त्वज्ञानियों
 "की बुद्धि, नीति और धर्म में भेद नहीं है यह सत्य है पर
 "कहीं कहीं इन आचार समुदायों को धर्म से पृथक् दिखाया
 "गया है । पर धर्म शब्द में सब आचारों का समावेश किया
 है । धर्मके दो भेद किये हैं एक श्रेष्ठ धर्म व दूसरा उससे
 "उतर कर छांटी कोटि का धर्म । वनपर्व में आठ प्रकार का
 "धर्म बतलाया है—

— "१-यज्ञ २-वेदाध्ययन-३-दान ४-तप (यह एक चौक-
 "ड़ी) और ५-सत्य ६-क्षमा ७-दम ८-निर्लोभता (यह
 "दूसरी चौकड़ी)

इत्याध्ययनदानानि, तपः सत्यं क्षमा दमः ।

अलोभ इति मार्गाऽप्य, धर्मव्याधिविधः स्मृतः ॥ (वनपर्व)

"इनमें से प्रथम चार 'पितृयाण' नामक मार्ग से लेजाने
 "वाले हैं । शेष चार 'देवयान' मार्ग से लेजाते हैं । इसलिये
 "सज्जन पुरुष पिछले चारों का अनुष्ठान सदैव करते रहते हैं ।

तत्र पूर्वधनुर्वर्गः, पितृयाणपथे रतः ।

उत्तरो देवयानस्तु, सद्गिराचरितः सदा ॥ (वनपर्व.)

"इससे स्पष्ट है कि पहले चार 'कर्ममार्ग' में आते हैं।
 "दूसरे चार 'नीतिमार्ग' में। यह नीति मार्ग या धर्ममार्ग
 "उस कर्ममार्ग से अधिक श्रेष्ठ है। यह, अध्ययन, दान,
 "तप यह भी धर्ममार्ग है पर इनके साथ दूसरी
 "चौकड़ी सत्यादि की न हो तो वही निरुपमाना जाता है,
 "फिर उसपर आरुढ़ होनेवाला पुरुष 'पितृयाण' से चन्द्रलोक
 "में या स्वर्गलोक में जाकर फिर संसार में लौट आता है।
 "और सत्यादि की चौकड़ी का आश्रय लेने वाला पुरुष देव-
 "यान से ब्रह्मलोक को जाता है फिर वहाँ से नहीं लौटता-
 "यह व्यास का सिद्धान्त है। सज्जन पुरुष इसी मार्ग पर
 "चलते हैं। उद्योग पर्व में क्या ही स्पष्ट कहा है—

अन पूर्वधनुर्वर्गो, दम्भार्थमपि सेव्यते ।

उत्तरस्तु चतुर्वर्गो, नामहात्मसु तिष्ठति ॥

"अहं, अध्ययन, तप, दान, इन को तो दम्भी पुरुष भी कर
 "सकते हैं, पर सत्यादि का अनुष्ठान महात्मा लाग ही कर
 "सकते हैं दम्भी पुरुष नहीं। इसी चतुर्विध धर्म को बढ़ाकर
 "मनु ने दशविध धर्म में निरूपण किया है। चाहे पु० किसी
 "वर्ण या आश्रम का हो इन धर्मों का पालन अवश्य करते
 "रहना चाहिये, भगवद्गीता में इस विषय में अनुपम विचार
 "किया गया है और सज्जनों के गुण बतलाये हैं। इन्हीं सद्-
 "गुणों का नाम 'दैवी सम्पद्' है। वे गुण ये हैं—

१-निर्भयता २-चित्तशुद्धि ३-ज्ञानयोग में स्थिरता
 ४-दान ५-दम ६-यज्ञ ७-स्वाध्याय ८-तप ९-संयतता
 १०-अहिंसा ११-सत्य १२-अक्रोध १३-त्याग १४-शान्ति

१५-अपेक्षुन (घुगली न करना) १६-दया १७-विषयों में
लित्त न होना १८- नम्रता १९- लज्जा २०- चपल न होना
२१-तेज २२-क्षमा २३-धृति २४-मानसिक व शारीरिक शुद्धि
२५-अद्रोह २६- अभिमान रहित होना ।

दुर्गुणों का नाम ' आसुरी सम्पद् है । " वे दुर्गुण ये हैं—

१- दम्भ २- द्वेष ३- अभिमान ४- क्रोध ५- कठोरता
६- अज्ञान ।

दैवीसम्पद् विमोक्षाय, निबन्धायासुरी मता ।

दैवीसम्पद् से मोक्ष और आसुरी सम्पद् से बन्धन होता
है । इस से स्पष्ट सिद्ध है कि सदाचार (नीति धर्म) से भी
मोक्ष हो सकता है । यही गीता का स्पष्ट मत है ।

धर्माचरण से मोक्ष मिलसकता है ।

(२)

वेदान्तज्ञान और योगसाधन से जिस प्रकार की मुक्ति
मिलती है, ठीक उसी प्रकार की मुक्ति सांसारिक धर्माचरण
(नीति) से भी मिल सकती है ऐसा मान लेने में कोई आश्चर्य
नहीं होना चाहिये । कोई कहेंगे कि सांसारिक धर्माचरण
वेदान्तज्ञान के सदृश कठिन नहीं है, परन्तु ऐसा कहना सरा-
सर भूल होगी । वन में जाकर योगसाधन करने की अपेक्षा
संसार में रहकर धर्माचरण करना कम कठिन नहीं है, किन्तु
किसी अंश में अधिक कठिन है । इस प्रकार संसार में रह-
कर धर्माचरण करनेवाले महानुभाव सब जगह सब समय में
अंगुली पर गिनने योग्य ही मिलेंगे । राम, दशरथ, युधिष्ठिर,
भीष्म, जनक जैसी व्यक्तियाँ हर स्थान पर हर समय में कहाँ

देखने को मिलेंगी। संसार में सदैव ऐसे कठिन प्रसङ्ग आते हैं जबकि मनुष्य संसार को छाड़कर भट वन जाने के लिये तैयार होजाता है। "क्या इस नश्वर संसार में रहने से कुछ लाभ है"—इत्यादि संदेह में बड़े से बड़े विद्वान् भी पड़ जाते हैं और संसार की दशा को देखकर ऐसे कठोर बनजाते हैं कि सत्य, क्षमा आदिका मार्ग एकदम छोड़ बैठते हैं। बड़े २ पद पर पहुँचे हुए मनुष्य साधारण प्रसङ्ग पर भी धर्म को तिलाञ्जलि देते देखे गये हैं। जब बड़ों की यह दशा तो साधारण पुरुष की कौन क्या? हमतो यह कहते हैं कि संसार में रहकर लोकसंग्रहार्थ धर्माचरण करने वाले कर्म-योगी का मार्ग, वन में जाकर ध्यान योग के साधने वाले के मार्ग से कहीं अधिक कठिन है। इस विषय में महाभारतकार ने युधिष्ठिर-द्रौपदी संवाद में सुन्दर उदाहरण दिया है।

द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है "तुम धर्म २ बिल्लारहे हो फिर भी जंगल में पड़े पड़े २ सड़ रहे हो, उधर अधर्म कौरव हस्तिनापुर में मौज मूट रहे हैं। तुम बलवान् हो, वन में रहने की प्रतिष्ठा को छोड़कर यदि राज्य के लिये यत्न करोगे तो वह अनायास ही मिल सकता है। जिस धर्म से दुःख उत्पन्न होता है वह धर्म क्योंकर है? दुर्योधन जैसे दुष्ट को पेश्वर्य मिले और तुम जैसे धर्मनिष्ठ को वन में सड़ना पड़े इससे तो उस ईश्वर की निन्द्यता सिद्ध होती है"—

युधिष्ठिर का उत्तर भी सुवर्णाक्षर में लिखने योग्य है—
 "सुन्दरि ! मैं जो धर्म का आचरण कर रहा हूँ वह धर्माचरण के फल पर दृष्टि डालकर नहीं कर रहा हूँ केवल धर्म है इसी लिए धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। जो पुरुष धर्म का व्यापार करते हैं वे नीच क्रोडि के लोग हैं।"

मनुष्य की भूल यही है कि जब वह किसी अधार्मिक मनुष्य को अच्छी दृष्टि में देखना है या लोभ में समझता है तब वह धर्म की ओरसे अश्रद्धा करने लगता है। धर्माचरणका फल कल चाहे न मिले या न देखा जाय पर मिलेगा अवश्य। चाहे देर में मिले। और यह भी स्मरण रहे कि अधर्म का फल भी अवश्य आगे आवेगा। इसलिये धर्माचरण करते हुए उस के फल मिलने में विलम्ब होजाय, मार्गमें अनेक विघ्न—बाधाएँ उपस्थित हो जायँ तो भी धर्म विपरीत अश्रद्धा व आचरण को ढीला न पड़ने देना चाहिये। वस यही वान धर्माचरणमें कठिन है। जिसने इस मार्ग को समझा, उसका वेड़ा पार है। कभी कभी मनुष्य अपने अभिवेक या बुद्धिमोह के कारण नीचेपथसे च्युत हो जाता है। बिना किसी भ्रंश के थोड़े छुट्ट कपट से वह बड़े लभ हानेके दृश्य जब बार बार मनुष्यके सामने आते हैं तब वह डगमगा जाता है, तब जब घड़ी घड़ी विपत्तियों के अवसर पर मनुष्य धर्म से गिर जाता है तब अश्चर्य ही क्या है। यही कारण है संसार में धार्मिक पुरुष बहुत थोड़े होते हैं। संन्यासी या योगी को जितने मन निग्रह की आवश्यकता है, उनना ही मन निग्रह संसारी पुरुषका अपेक्षित है। इसी मनो-निग्रह से धार्मिक पुरुष बलयात्त कर ऊँची गति के योग्य बन जाता है। अजरामर परमज्ञमें मिल जाने की उसमें योग्यता आजाती है। इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो महाभारत का यह लिङ्गान्त ठीक ही है कि संन्यासी और योगी के सदृश संसारमें रह कर धर्माचरण करने वाले पुरुष भी मोक्ष पदको प्राप्त कर सकते हैं।

कभी कभी ऐसे मौकों आपड़ते हैं कि उस समय धर्म-मार्ग का निर्णय करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। महाभारत

में ऐसे बहुत-प्रसङ्ग आये हैं। उन के विषय में यहाँ थोड़ासा विचार करना असंगत न होगा। इतना कथन पर्याप्त है कि ऐसे विकट-मौके संस्कार में कभी कभी आते हैं और ऐसे समय पर ही विद्वान् से विद्वान् पुरुष भी संशय में पड़ जाते हैं। परन्तु सहस्रों ऐसे अवसर रहते हैं जब कि धर्म—अधर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं तो भी मोहसे या स्वार्थसे पुरुष धर्म करना छोड़ देते हैं—अन्याय कर बैठत है। ऐसे अवसरों पर आपको वश में रखकर धर्म करना चाहिये। दैवी सम्पद् न्यून या अधिक प्रमाण से प्रत्येक के हिससे में आई रहती है। उसी की वृद्धि करनी चाहिये। वह वृद्धि मनोनिग्रह से ही होगी।

‘धर्म करो अधर्म छोड़ो’ ऐसा महाभारत में सहस्रों बार कहा है। अदि में भी कहा है ‘सतन उद्योग करते रहो, धर्म पर श्रद्धा बनी रहने दो’—अन्त में भी कहा है—‘कामसे, भयसे, लोभसे, जीविका के लालच से या प्राण बचाने के लिये भी धर्म को मत छोड़ो। धर्म नित्य है। सुख दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य है, संसार अनित्य है’—इत्यादि।

कभी कभी नीति=धर्म, अनिति=अधर्म का निर्णय करना कठिन पड़ जाता है। इस विषय में महाभारतकारने कतिपय अपवाद देत लाये हैं—संक्षेप से यहाँ कहते हैं—

प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।

यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥

धारणाद् धर्म इत्याहुः धर्मेण विवृताः प्रजाः ।

यः स्याद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥

अहिंसयेद् भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।

यः स्यादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥

श्रुतिधर्म इति ह्यङ्गे नेत्याहुरपरं जनाः ।

न च तत्त्वत्यस्यामो न हि सर्वं विधीयते ॥

-यह धर्म का मर्म हुआ । अब सत्य भूट कब -होजाता है या भूट कब सत्य होता है इस युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर भोष्म पितामहने शान्ति पर्व अध्याय १०६ में बहुत ही मार्मिक दिया है—उसका सारांश यह है कि लोगों का उत्कर्ष, उनकी धारणा (स्थिति) और उनकी अहिंसा (अनाश) यहाँ धर्म के हेतु हैं। जहाँ ये तानाँ बातें नहीं बनती वहाँ धर्म नहीं है। जिस सत्यसे अधर्म होता है वह सत्य धर्म नहीं है।

येऽन्यायेन निदीप्यन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित् ।

तेभ्यस्तु न तदाख्येय स धर्म इति निश्चयः ॥

अकूजना चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथञ्चन ।

शत्रयं कूजितये हि शंकेरन् वाप्यकूजनाव ॥

अथैतन्नानुनं वक्तुं सत्यादिति विचारितम् ।

यदि चोर अन्याय से या ज़वरदस्ती धन चाहे तो उसको नहीं बालाना चाहिये। ऐसे को नहीं बतलाना चाहिये कि धन कहाँ है ? यदि चुप रहने से काम बनता हो तो चुप रहना चाहिये। यदि बोले बिना गुजर नहीं तो ऐसे मौके पर बोला हुआ भूट भी सत्यसे अधिक है।—इस एक दृष्टान्तसे यह विषय सुगम हो जाता है परन्तु प्रत्येक दशामें सूक्ष्म विचार करनेके पश्चात् निर्णय करना कठिन हो जाता है। अन्तमें कहा है—

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुजः ।

तस्मिन्तथा वर्तितव्यं स धर्मः ॥

मायाचारो मायया वर्तितव्यः ।

साधवाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

जो मनुज जैसा वर्ताव हमारे साथ करे उस के साथ वैसाही वर्ताव करना धर्म है। इसमें कोई शुद्धताकी गन्ध देखें-

गे परन्तु जब प्रत्येक मनुष्यको यह ज्ञात रहेगा कि अच्छा वर्ताव करोगे अच्छा वर्ताव मिलेगा और बुरा करोगे बुरा मिलेगा तब वह सावधान होकर अच्छाही वर्ताव करेगा ।

राज बहादुर वैद्यने महाभारतके मतको ऐसे अच्छे शब्दोंमें दिखलाया है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । श्रीकृष्णजी भी कहते हैं—

‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते; तांस्तथैव मजाम्यहम्’

—०—

कोऽयं धर्मः, कुतो धर्मः

शान्तिपर्व २६५ अ०

(३)

युधिष्ठिरने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि ‘धर्मके विषयमें ता बहुतसे सन्देह हैं, वह धर्म क्या पदार्थ है कहाँसे आया या चला ? धर्मसे यह लोकही सधता है या परलोक या उभय लोक ?

भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि—

सदाचार, स्मृति, और वेद ये तीन धर्मके लक्षण हैं । कोई कोई ‘अर्थ’ कोभी चौथा लक्षण मानते हैं । विधिहीन किये हुए कर्म ऐसे ही हैं जैसे ऊपर में घोषा हुआ बीज । लोकयात्राके ज़िन्नेही यहाँ धर्मका नियम किया गया है जिससे इहलोक व परलोकमें सुख होता है । धर्म के मर्मको ठीक ठीक न समझ पानेसे पापी पापमें लगा रहता है । पापके करने वाले विपद् में भी प.पसे छुटकारा नहीं पाते । मनुष्य जैसे जैसे धर्मको समझता जाता है वैसे वैसे पापकी बातें कम करने लगता है । धर्मको समझति सदाचार में है और मनुष्यको चाहिये कि उसी

के सहारे से रहे। जब देशमें कोई राजा नहीं रहता तब लुटेरे लोग दूसरोंका धन लूट लेते हैं पर जब दूसरे लोग उनके धन को लूट लेते हैं तब इनको भी राजाकी चाहना होती है और अपनेही धनमें सन्तुष्ट रहने वालों का सा जीधन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसे निर्भय पुरुष न्यायकी दृष्टिमें राजद्वार पर पहुँचते हैं अपनी आत्मा कोईभी दुश्चरित नहीं देखते।

सत्यका बोलनाही ठीक है, सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ सत्य परही स्थित है। सत्यको सत्यका ही सहारा है भयङ्कर पापी, डाकू आदिभी आपसके बायदोंको सत्य समझ करही आपसमें मेलजोल से रहते हैं। यदि उनमें बनावटी भ्रुति या सचाई हो तो शीघ्रही उनका नाश हो जाता है, धर्मात्मा लोग कहते हैं कि पराए धनको न चुराना चाहिये पर पापी समझते हैं कि यह बात कमजोर मनुष्योंने चलाई है। पर यह कैसे आश्चर्यको बात है कि इन्हीं लोगोंको कमजोर दैव अच्छा लगता है। यह देखा गया है कि अत्यन्त बल वाले कभी सुखी नहीं होते इसलिये हैं बुद्धिष्ठिर कभी अपनी बुद्धिको कुटिलता में न लगाओ। धर्मात्मा पुरुषको असाधु, दुर्जन, चोर या राजा का तनिक भय नहीं रहता। उसको चाहिये कि शुद्ध व निर्भय रहे। चोरको तो देखो वह सदा अपनेही पापोंसे शङ्कित रहता है। जैसे गांव में धुसा हुआ हरिण चट्टन ओरसे डरता रहता है वैसेही दशा उस चोरकी रहती है, अपने किये हुये पापको ही सब जगह देखता है। इसके विपरीत शुद्ध मनुष्य सदा प्रसन्न व निर्भय रहता है और कहींभी अपने किये हुये बिगाड़को नहीं देखता। देखे तो तब, जब कोई बिगाड़ किया हो।

समस्त प्राणियों के हितचिन्तकों ने 'दान' को धर्म कहा है पर उलटी खोपड़ी के लोग यह समझ बैठे हैं कि यह 'दान'

का ढंकोसेलो दीन, हीन, अनाथों ने चलाया है, जब स्वयं कम-जोर दैव को अच्छा समझते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि अत्यन्त बलवाले भी दुखी रहते हैं।

जिस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते, उसी प्रकार का व्यवहार अन्यो से भी नहीं रखना चाहिये। जैसे हम को बुरा लगता है वैसे औरों को भी बुरा लगता होगा। जैसे हम को खुशी होती है वैसे अन्यो को भी होनी होगी, इस प्रकार आत्मा को प्रिय और अप्रिय सोचकर वर्तना चाहिये। जो स्वयं ही दूसरों का मालिक बनना चाहता है यदि और कोई उसका मालिक बन बैठे तो शिकायत किस बात की? जब हम को अपना ही वर्त्तव उत्पन्न कर उसी रूप में मिले तो भीकना व्यर्थ है—यह मेरा राय है, जो पुरुष स्वयं जीना रहना चाहता है भला वह दूसरों की जान क्यों लेवे? जैसा अपने लिये चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिये चाहो। धन अधिक हो गया हो तो दूसरों को बाँट दो, इसीलिये ब्रह्मा ने कुंसीद अर्थात् व्याज की प्रथा चलाई थी। सदाचारो विद्वान् लोग जिस मार्ग पर स्थिर रहेंगे या चलेंगे लोग भी वैसा ही करेंगे। लोभ के समय में धर्म में बुद्धि रखना अच्छा ही है और समय में तो कहना ही क्या है। जिस से अंतरात्मा की तुष्टि हो वह सब धर्म ही है—इस के विपरीत अधर्म है। यही धर्म अधर्म को पहिचान है। ब्रह्मा ने सज्जनों के आचार अर्थात् सदाचार को ही धर्म बतलाया है। इसलिये हे युधिष्ठिर! कुटिल मार्ग में कभी भी बुद्धि मत लगाना सीधे सीधे रहना और सीधे सीधे काम करते जाना।

कर्म योग—परम्परा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(४)

कृत ग में

नारायण

|

ब्रह्मा

|

सगत्कुमार

|

धीरण (प्रजापति)

|

रैभ्य

|

कुक्षिपाल (रैभ्य का पुत्र)

फिर यह परम्परा लुप्त हुई ।

फिर उद्धार

नारायण ने उपदेश दिया

|

ब्रह्मा

|

बर्हिषद् नामक मुनि लोग

|

सामग ज्येष्ठ

|

राजा अश्विकम्पन

फिर यह परम्परा लुप्त होगई

त्रेता में फिर उद्धार

नारायण
|
ग्रंथा
|
दत्त
|
ज्येष्ठ, दीहित्र आदित्य
फिर यह परम्परा लुप्त हुई

फिर उद्धार

नारायण
|
विधस्वान्
|
मनु
|
इन्द्राक्षु
फिर यह परम्परा नष्ट हुई

इसी प्रकार द्वापर में भी लोप और उद्धार हुआ । अन्त में कलियुग के आरम्भ में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए फिर उद्धार किया । सतयुग, त्रेता व द्वापर में यही 'कर्म-योग' नाराणीय धर्म, वैष्णवधर्म आदि नाम से प्रसिद्ध रहा । कृष्ण के समय में यही कर्मयोग भागवत धर्म कहलाया । पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानने वालों को 'नारायण' का बार बार जाना आश्चर्यप्रद न होगा । 'यदा यदा हि धर्मस्य', इस चवनानुसार महात्माजन लोक के उद्धारहेतु आया ही करते हैं ।

श्रीकृष्ण जी ने गीता अध्याय ४ के आरम्भ में स्वयं कहा है—

इमं विवस्वते योगं, प्रोक्तवानहमग्र्यम् ।

शिविष्वान् मनवे प्राह, मनुरेचाकवेऽग्रोत्र ॥ १ ॥

एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स फालेनेह महता योऽनो नष्टः परन्तपः ॥ २ ॥

स एषां मया तेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं ध्येतत्त्वमम् ॥ ३ ॥

हे अर्जुन ! इसी योग (कर्मयोग) को मैंने त्रेता में विवस्वान् से कहा, उसने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया फिर कुछ काल राजर्षि लोग इस योग को जानते रहे फिर काल की महिमासे लुप्त हुआ । तुम हमारे भक्त हो, मित्र हो इसीलिये यह रहस्य हम आज तुमको बतला रहे हैं ।

इस बात को सुनकर अर्जुन चकित हुआ और कृष्ण से पूछ बैठा कि—

अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः ।

कथमतद्विजानीनां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

ओहो ! आप तो अब इस युग में जन्मे हैं और विवस्वान् हुए त्रेतायुग में भला आपने उनको कैसे उपदेश दिया होमा । मैं कैसे जानूँ कि आपने ही आदि में उपदेश दिया ?

इस पर श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं कि—

यद्गुणे मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥

माई मेरे और तेरे न जाने कितने जन्म हो चुके । मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता ।

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवात्पात्ममायया ॥ ६ ॥

मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का स्वामी हूँ तो भी अरुनो प्रकृति (माया) के सहारे उत्पन्न भी होता हूँ ।

कब कब और क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों में दिया है :

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अनृत्यानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

जब जब धर्म को हानि या ग्लानि होती है या अधर्म का उत्थान होता है तभी मैं आता हूँ ।

क्यों ?

साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म को स्थापना के हेतु आता हूँ ।

इतने संक्षिप्त विवरण से कर्मयोग परम्परा कैसे चली, बीच बीच में कैसे लुप्त हुई, फिर कैसे कैसे उद्धार हुआ, इन सब आवश्यक बातों का पता चला होगा ।

स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक ।

[५]

साधारण हिंदुधर्माभिमानियों का यह विश्वास है कि पुण्य करनेवालों का 'स्वर्ग', पाप करनेवालों को 'नरक' और पाप पुण्य दोनों मिश्रित होने पर 'मनुष्यलोक' मिलता है । अथः स्वर्ग या नरक स्थान विशेष या लोक विशेष माने गये हैं जहाँ कि पुण्यात्मा या पायात्मा अपनी कमगति के अनुसार जाता है और सुख दुःख भोगता है स्वर्ग या नरक लोक में रहने के पश्चात् फिर इस मर्त्यलोक में लौट आता है ।

महाभारत में भी युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्मपितामह बतलाते हैं कि नरक एक स्थान विशेष है । उस की लम्बाई, चौड़ाई, यम के दूतों का वृत्तान्त, उनके दण्ड देने का प्रकार आदि सभी कुछ बतलाया है । स्वर्गलोक भी लोक विशेष माना गया है वहाँ पुण्यआत्मा ही जाते हैं और पुण्य कर्मों का फल समाप्त होते ही फिर संसार में लौट आते हैं । निरुक्त के मत से 'सूर्यलोक' ही 'स्वर्ग' है । महाभारत के एक आख्यान में बतलाया है कि यह मनुष्य 'कर्मभूमि' है, और स्वर्गलोक 'फलभूमि' है । स्वर्ग में यह एक दोष बतलाया है कि वहाँ कोई नवीन कर्म नहीं किया जाता । केवल पुण्यों के भुगतान के लिये ही यह भूमि है और पुण्यों के समाप्त होते ही पुनः कर्मभूमि को लौटना पड़ना है । स्वर्ग व नरक इन दोनों से भिन्न एक 'ब्रह्मलोक' माना गया है । साक्षात् योगी या कर्मयोगी उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं । ब्रह्मलोक में पहुँचने पर फिर लौटना नहीं होता ।

इशोपनिषद् के निम्नलिखित वचन से ज्ञात होता है कि ऐसे बहुत से तमोमय लोक हैं जहाँ कि अत्मघानी या अन्य पापी पहुँचते हैं । शायद इन्हीं लोकों को 'नरक' मानना अधिक सयुक्तिक होगा । वह प्रमाण यह है—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति येके चात्महन्ता जनाः ॥

जो आत्माएँ कुछ पुण्य कमाती हैं, वे यहाँ से 'चन्द्रलोक' में जाकर कुछ काल तक सुख भोग कर दुःखों को भोगने के लिये संसार के जन्म-बन्धन में आपड़ते हैं । जो अधिक पुण्य कमाते हैं वे सीधे 'सूर्यलोक' को जाकर, वहाँ पुण्य को भुगत कर शेष कर्म न रहने से फिर 'कर्मभूमि' में आते हैं । जो

पुरुष योगद्वारा साक्षात् परब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं उनको ब्रह्मलोक मिलता है। (फिर वे कभी इस जन्म-मरण-बन्धन में नहीं आते।

जो पापी पुरुष होते हैं वे तमोमय लोकों में जाकर असंख्य क्लेशों को भुगतते हैं। दूसरों को पाप पुण्य के प्रमाणानुसार मनुष्यों में ऊँच-नीच जन्म मिलता है। यह समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है।

कोई कोई यह कहते हैं कि नरक व स्वर्ग पृथक् पृथक् कोई लोक नहीं है, कल्पना मात्र है, यह पृथ्वी ही स्वर्ग और नरक है। इसको स्वर्ग या नरक बनाना अपने ही हाथों में है। मुक्ति या मोक्ष से जीवात्मा अवश्य लौटना है। अल्पकाल जीवात्मा के परिमल कर्मों का फल परिमित ही होना चाहिये। यह मत भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

मोक्ष के विषय में न्यायशास्त्र कहता है—

“दुःखजन्मदोषप्रवृत्ति मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापये तदनन्तरापायादपवर्गः” (१-२)

इसका अभिप्राय यह है कि—

प्रथम पुरुषका अज्ञान या मिथ्याज्ञान दूर हो तब विपरिणत प्रवृत्ति रुकती है। जब विपरिणत प्रवृत्ति नहीं रहती तब दोष कहां? जब दोष नहीं तब जन्म कहां? जब जन्म नहीं तब दुःख कहां? जब दुःख नहीं दुःखाभाव है, वही अपवर्ग है, वही मोक्ष है।

सांख्य कहता है—

तदत्यन्त दुःखतयन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः (१-१)

आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक इनतीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ है अर्थात् मोक्ष है।

यद्वा तदा तदुच्छिन्नः पुरुषार्थः तदुच्छिन्नः पुरुषार्थः—
(सांख्य ६—३०)

न्याय ने कहा है—

तदत्यन्तविमुक्तिरपार्गः

सुख दुःखको अत्यन्त विमुक्तिही अपवर्ग मोक्ष है । भाष्य
कार इस विषय के करने में असमर्थ हैं कि मुक्ति से लौटकर
आता है या नहीं । वेदान्तता लौटना मानता है नहीं

‘अनादृतिः सा दादनादृतिःशब्दात्’

‘यावदायुषं न प्रलोक्य भवितुमर्हते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते’

योग भी

सत्त्वगुणयोः ! शुद्धेताभ्ये वैवर्ण्यम् (१ ५५)

कैवल्य-मुक्तको मानता है ।

इस सब ऊहापाह से स्पष्ट है कि—

(१) स्वर्ग जाने वालों अत्माये पुण्योंके क्षीण होने पर लौटती
हैं ।

(२) ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले नहीं लौटते
श्री शिव अर्थात् रुद्राचार्यका यही मत है ।

इस प्रकार चार मत हुये—

१-अत्यधिक अशुभ कर्मों की गति—

नरक

२-अत्यधिक शुभ कर्मों की गति पितृयाण स्वर्ग-चन्द्रलोक

३-सर्वथा शुभ कर्मोंकी गति (दैवयान) सूर्यलोक

४-सब शुभाशुभ कर्मों से अलिप्त रहकर ब्रह्मदर्शन करने
वालों को ब्रह्मलोक

और भी विशेष विशेष पुर्यों के लिये विशेष विशेष लोक बतलाये गये हैं। पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ से अलिप्त रहने का एक ही मार्ग बतलाया है 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात् सब कर्मोंको 'ईश्वरार्पण' किया जाय। उनमें अपमानापन न रखता जाय। यह न बन सके तो कर्मफल को वासना छोड़कर कर्म करते रहना चाहिये। इस विषय में पूर्वप्रसङ्ग में बहुत लिख चुके हैं।

श्रीकृष्ण ने दाशुद्धों में संसार व मोक्ष का मतलब यह समझाया है कि 'मम' = मेरा कहना। यही संसार है 'न मम' = मेरा नहीं ऐसा समझना ही मोक्ष है। अभिहोत्र, यज्ञ, यागादि करने वाले जानते ही हैं कि मन्त्रों द्वारा वायु आदि देवताओं को जो हविर् दी जाती है उन सब के अन्त में 'इदं न मम' (यह मेरा नहीं) ऐसा पद आता है। जैसे—

"इदं वायवे, इदं न मम" यह वायु के लिये है इसमें मेरा कुछ नहीं।

"इदं सूर्याय, इदं न मम" यह सूर्य के लिये है यह मेरी नहीं।

"इदं मग्नये, इदं न मम" यह अग्निके लिये है यह मेरी नहीं।

"इदमिन्द्राय, इदं न मम" यह इन्द्र के लिये है, इसमें मेरा क्या है।

इस प्रकार ममत्व बुद्धिको हटाकर काम करना सिखाया गया है। प्रत्येक शुभकर्म की समाप्ति पर पुरोहित आदि कहा करते हैं कि 'श्रीकृष्णार्पणमस्तु' अर्थात् जो कुछ किया है वह श्री कृष्णजी के अर्पण हो। यही ईश्वरार्पण विधि या कृष्णार्पण विधि ईश्वरप्रणिधान कहलाता है। इस बुद्धि से कर्म करते रहने से मनुष्य इसी जन्म में विदेह मुक्त होता है। इसी भौतिक शरीर से इसी जन्म में मोक्षानन्द लेने का यही उपाय है। शान्तिपर्व के मोक्ष पर्व में इस का विस्तृत वर्णन है। सारांश—

मम = संसार
न मम = मोक्ष

गीता धर्म कैसा है?

—o—

(६)

“गीता धर्म कैसा है? वह सर्वतोपरि निर्भय और व्यापक है, वह सम है, अर्थात् वर्ण, जाति या किसी अन्य भेदों के भगड़ों में नहीं पड़ता है। किन्तु सब लोगों को एक ही माप तोल से समान सङ्कति देता है। वह अन्य सब धर्मों के विषय में सहिष्णुता दिखलाता है, वह ज्ञान कर्म युक्त है, और अधिक क्या कहें वह सनातन वैदिक धर्म का अत्यन्त मधुर अमृत फल है। वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञों का अर्थात् केवल कर्मकाण्ड का ही अधिक माहात्म्य था परन्तु फिर उपनिषदों के ज्ञान से यह केवल कर्मकाण्ड प्रधान धर्म धर्म, गौण माना जाने लगा और उसी समय सांख्य शास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों का अगम्य था, और इस का भुकाव भी कर्म सन्यास की ओर विशेष रहा करता था। इसीलिये केवल औपनिषद् धर्म से अथवा दोनों की स्मार्त एकवाक्यता से भी सर्वसाधारण लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था। अतएव उपनिषदों के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त उपासनाके राजा गुणका संयोग करके कर्मकाण्ड के प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके गीताधर्म सब लोगों को मुक्तकण्ठ से यही कहता है कि ‘तुम अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से, आत्मौपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावज्जीवन करो जो पिरण्ड ब्रह्माण्ड में तथा

समस्त प्राणियों में एकत्र से व्यापा है—इसी में तुम्हारा
 सांसारिक तथा पारलौकिक कल्याण है। इस से कर्म, बुद्धि
 (ज्ञान) और प्रेम (भक्ति) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता
 है; और सब अयु या जीवन ही का यक्षमय करने के लिये
 उपदेश देने वाले अकेले गीताधर्म में सकल वैदिकधर्म का
 सारंश आजाता है। इस नित्य धर्म को पहचान कर, केवल
 कर्तव्य समझ करके सर्व भूतहित के लिये सैकड़ों महात्मा
 और कर्त्ता या वीर पुरुष, जब इस पवित्र भरतभूमि का अल-
 लु कृत किया करने थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपाका पात्र
 बनकर न केवल ज्ञान के चरम ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच
 गया था और कहना नहीं हांगा कि जब से दोनों लोकों का
 साधक यह श्रेयस्कर धर्म छूट गया है तभी से इस देश की
 निरुद्यवस्था का आरम्भ हुआ है। इसीलिये ईश्वर से आज्ञा
 पूर्वक अन्तिम प्रार्थना यहां है कि, भक्ति का ब्रह्मज्ञान का
 कर्तृत्व शक्ति का यथावित मेल कर देने वाले इस तेजसा
 तथा सम गीता धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन पूजन
 करने वाले सत्पुरुष इस देश में फिर उत्पन्न हों—”। पृ० ५०७-
 ५०८ उपसंहार के अन्त में लिखे हुये २३० ला० तिलक के
 उपर्युक्त शब्दों को उद्धृत कर उसी शुभ आज्ञा के साथ
 हम भी इस उत्तर सङ्ग्रह को समाप्त करते हैं।

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमन्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

इत्युत्तरप्रसङ्गः

श्रीपण्डित ज्ञानदेव का मन

(भगवद्गीता किसे कहते हैं ?)

अब यह गहन कथा सुनिये, जो सकल कथाओं की जन्म भूमि है। और जो विवेक रूपी वृक्षों का एक अश्वत्थ वृक्ष है अथवा यह कथा सब सुखों की नींव है, विद्वान्त रत्नों का भण्डार है। अथवा नव रस रूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र है। अथवा यह खुना हुआ, परमधाम है। सब विद्याओं की मूलभूमि है और अशेष शास्त्रों का आश्रय है। अथवा सब धर्मों की मातृभूमि सज्जनों का प्रेमास्पद है। सरस्वतीके लावण्य रत्नों का भण्डार है। अथवा सरस्वती स्वयं व्यास महामुनि की बुद्धि में प्रवेश करतीनी जगत् में इस कथा रूप में प्रगट हुई है। इसलिये यह कथा सब काव्यों में श्रेष्ठ है। अथवा सब ग्रन्थों के महत्त्व की नींव है। इसी से सब रसों को सुरसता प्राप्त हुई है। शब्द लक्ष्मी इसी से शास्त्रवती हुई है। और आत्मज्ञानी को कामेज्यता, इसी में दुःखती बढी हुई है। चातुर्व्य ने इसी से चतुर्गति मीली है। लिङ्गान्त इसी से रुचिर बने हैं, और सुख के सौभाग्य की इसी से वृद्धि हुई है। माधुर्य की मधुरता, शृङ्गार को स्वरूपता और योग्य वस्तुकी श्रेष्ठता इसी कथामें उत्तम दिखाई देती है। कलाधों को इसीसे कौशल्य प्राप्त हुआ है। पुण्यका प्रताप इसीसे बढी हुआ है। इसलिये जनमेजय क पाप सहज लीलासे ही नष्ट हो गए। और पल भर सुनिये रंगोंको सुरंगता इसीसे बढी है। तथा गुणोंको सगुणता का अत्यन्त बल इसीसे प्राप्त हुआ है। सूर्यके प्रकाशसे उज्ज्वलित त्रिनेत्रों का जैसा प्रकाशित दीप्ति है वैसेही वाग्व मुनिको बुद्धिसे

जगत शोभा दे रहा है। अथवा उत्तमत क्षेत्र में बोया हुआ बीज जैसा खूब मनमाना फलता है, वैसे ही सब विषय भारती कथा में सुशोभित हो रहे हैं। अथवा नगर में दस्ती करने से मनुष्य जैसा चतुर होता है, वैसे ही व्यास मुनि की धार्मिक प्रकाश से सब जगत ज्ञानमय हो रहा है। जैसे यौवन के समय, स्त्रियों के शरीर में लावण्य की शोभा विशेष प्रगट होती है अथवा घगीचे में बसंतऋतु आते ही घन शोभा पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक खुल जाती है। अथवा जैसे सोने का पाँसा देखने में साधारण होता है, परन्तु झलंकार बनने पर उसकी उत्तमता का निर्णय होता है। वैसे ही व्यास मुनि के वचनों से अलंकृत होने के कारण, इस कथा को उत्तमता प्राप्त हुई है और यही जानकर इतिहास ने उसे आश्रय दिया है, नहीं २ पूर्ण प्रतिष्ठा के हेतु स्वयं नम्रता का अङ्गीकार कर सब पुराण इस आख्यान रूप से महाभारत में आकर जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। "इसलिये जो बात महाभारत में नहीं है, सो तीनों लोकों में नहीं है"। और इसी कारण कहा जाता है कि जग जय व्यास का उच्छिष्ट है। ऐसी जगत में ज्ञा सुरस कथा है, और परमार्थ की जन्मभूमि व सा वैशपायन मुनि नृपराज जनमेजय से कहते हैं ऐसी जो उत्तम अद्वितीय पवित्र उपमा रहित और परम कल्याण कारक कथा है सो सुनिये। "श्रीकृष्ण ने अर्जुन के संग जो सस्वाद किया सो गीताख्य विषय भारत रूपी कमल की धूलि है अथवा "वेद रूपी समुद्र का मथन करके व्यास की बुद्धि ने यह अपार नवनीत निकाला है" और फिर ज्ञानरूपी अग्नि की विचार रूपी ज्वाला में तपाने से वह परिपक्व होकर, धृत की सुगन्ध को प्राप्त हुआ है। विरक्तों को जिसकी इच्छा करनी चाहिये, सन्तों को जिसका सदा अनुभव लेना चाहिये, पहुँचे हुये

पुरुषों को सोहंभाव से जहाँ प्रविष्ट होना चाहिये, भक्तों को जिसका श्रवण करना चाहिये, और तीनों जगत्तों में परम पूज्य है, सो यह कथा "भीष्म पर्व" में कही है "इसे भगवद्गीता कहते हैं"

"(ज्ञानेश्वरी पृ. ३. ५.)"

गीता कैसा शास्त्र है ?

यह गीता शानामृत से भरी हुई गंगा है, धिवेक रूपी क्षीर समुद्र की "नव लक्ष्मी है" । अतएव वह अपने पदों से, धर्मों से, अर्थ से जीव, प्राणों से मेरे अतिरिक्त दूसरी वस्तु होना जानती ही नहीं । क्षर और अक्षर पुरुषों का उसके सम्मुख जाते ही पुरुषत्व नष्ट होगया है । और फिर उसने अपना सर्वस्व मुक्त पुरुषात्तम को समर्पित कर दिया है । इसलिये जगत में यह गीता जो तुमने अभी प्रस्तुत सुनी है, सो मुक्त आत्मा के कारण ही पवित्रता कहलाती है सचमुच में यह शास्त्र शब्दों से कहने योग्य नहीं है । "यह संसार का परामव करने वाला शास्त्र है" ।

(पा०—५२६ पृ०)

श्री व्यासजी का संसार पर उपकार ।

अथवा "श्रीकृष्ण" ने गीता के मध्य से ऐसे श्लोक रूपी सूर्य प्रकाशित किये हैं, जो अविद्या का नाश करने में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य को, प्रतिष्ठा से जीतते हैं । अथवा संसार मार्ग में थके हुए पथिकों की विभ्रान्ति के लिये गीता मानों "श्लोकाक्षर रूपी द्राक्षलता" से युक्त एक मण्डप बनाया गया है । अथवा यह गीता "श्रीकृष्ण नामक" सरोवर में फैली हुई है । जिसके श्लोकरूपी कमलों की सुगंध

भाग्यवान् संतरुपी भ्रमर सेधन करते हैं। अथवा ये श्लोक नहीं, बड़े बड़े भाटों के समान गीता की महिमा वर्णन करने हारे-कोई हैं। अथवा मानो सब शास्त्र गीता रूपी नगर में इन श्लोकों की सुन्दर वाड़ी बनाकर उत्तम वस्त्रों के लिये आये हैं। अथवा ये श्लोक नहीं? ये गीता ने निज पति आत्मा को प्रेम से आर्त्तिगन देने के लिये, अपनी बाँहें पसार दी हैं। अथवा ये मानो गीतारूपी कमल भृंग है वा गीता समुद्र की लहरें हैं, वा श्री-हरि के गीता रूपी रथ के घोड़े हैं। अथवा मानो अर्जुन-रूपी सिंहस्य प्राप्त हुआ है। इसलिये श्लोक रूपी सब तीर्थ समुदाय श्री० गीता रूपी गंगा के समीप-प्राप्त हुए हैं। अथवा ये श्लोक माला नहीं, 'चिन्ता रहित पुरुषों के चित्त के लिये एक चिन्तामणि है। किंवा निर्विकल्पों के लिये मानो कल्प वृक्ष ही लगाये गये हैं"। इस प्रकार से सात सौ श्लोक हैं, तथा एक से एक बढ़कर हैं। अतः किसका विशेष वर्णन किया जाय? कामधेनु की ओर दृष्टि दे, जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह पड़िया और यह दुधैल, दीपक अगला वा पिछला, सूर्य छोटा वा बड़ा, अमृत का समुद्र गहरा वा उथला कैसा कहा जा सकता है? वैसे ही गीता के श्लोकों में भी यह प्रथम और ये अन्तिम यह नहीं कहा जा सकता, पारिजातक का फूल क्या नया पुराना कहा जा सकता है? और श्लोक अनुगम है, इस बात का समर्थन ही क्या करना है। यहां वाच्य और वाचक ये भेद भी नहीं हैं। "कारण इस शास्त्र में एक "श्रीकृष्ण" ही वाच्य और वाचक है"। इस प्रसिद्ध बात को हर कोई जानता है। इसमें जो लाभ अर्थ से बड़ी पाठ से होता है। अतः यह शास्त्र निश्चय से वाच्य और वाचक की एकता सिद्ध करता है।

इसलिये मुझे समर्थन करनेके लिये कोई बात नहीं बची। "यह गीता श्रीकृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है" जानो ?

देखिये ! श्रीकृष्ण ने कैसे अर्जुन को निमित्त बना कर सब जगत् पर दया कर यह महानन्द सुलभ रूप से प्रगट किया है। जैसे कलावान चन्द्रमा चकोर के निमित्त से तीनों संतप्त भुवनों को शांति पहुंचाता है, अथवा शङ्कर ने गीतम के मिष से कलिरूपी काल ज्वर से पीड़ित लोगों के हेतु गङ्गा का प्रवाह बहाया है, वैसे ही श्रीकृष्णरूपी गौ ने पार्थ को घत्स बना यह गीतारूपी दूध सम्पूर्ण जगत् के लिये दे रक्खा है। इस में यदि जीव भाव से नहाओगे तो तद्रूप ही हो जाओगे। अथवा यदि पाठ के मिष से इस से जिह्वा भिलाओगे तो भी जैसे लोहे का एक अंश भी पारस का स्पर्श करे तो अन्य सब लोहा आप ही आप सोना बन जाता है। वैसे ही पाठरूपी कोठरी में रख श्लोक का एक ही चरण ओठों से लगाया नहीं जाता, त्यों ही शरीर में ब्रह्मत्व की पुष्टि भर जावेगी अथवा यदि इसकी ओर टेढ़ा मुंह कर करघट ले रहोगे और ये श्लोक यदि कान में जा पड़े तथापि वही फल होगा। कारण जैसा कोई श्रीमान् दाता, किसी को ना नहीं कहता वैसे ही गीता भी श्रवण करने से पाठ करने से वा अर्थ करने से किसी को मोक्ष से कम कोई फल ही नहीं देती। इसलिये ज्ञानप्राप्ति के लिये, एक गीता की ही सेवा करो। अन्य सब शास्त्रों का क्या करोगे ? और "श्रीकृष्ण" और अर्जुन का जो ओकाश सम्वाद हुआ यह "श्रीव्यास" ने हथेली में लेने योग्य सुलभ कर दिया है। (पृ० ७३१-७३४)

महाभारत सारोद्धार ।

दुर्योधनो मन्धुमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनि मत्स्य शाखा ।

दुःशासनः पुष्पकले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनोपौ ॥

दुर्योधन रूपी मन्धुमय (क्रोधमय) महावृक्ष है. कर्ण महा-
रथी उसका स्कन्ध (तना) है, शकुनि आदि उसकी शाखाएँ
हैं, दुःशासनादि उसके खिले फूल या फल हैं, और इस महा
वृक्ष की जड़ है वेसमभ राजा धृतराष्ट्र ।

राजा धृतराष्ट्र ही जड़ था क्योंकि पुत्र मोद को न रोक
सका । इसी से दुर्योधन अपने बड़में बढ़ता गया । यदि विदुर
के वचन से धृतराष्ट्र इस दुर्योधन को बाल्यावस्था में ही छोड़
देता तो भीम को त्रिप देना, लाख के घर में पांडवों के जलाने
की चेष्टा करना, द्रौपदी के फेरों का खींचना व उसको समा
में घसीटते हुए लाना इत्यादि के कारण कुलक्षय न हुआ
होता-

इस से यह सूचित होता है कि—

वृद्ध अमानरूपी जड़ वाला एक महावैद्य वृक्ष है अर्धर्म
उसका अंकुर है जिस से की यह महावृक्ष उपजा है, क्रोध
लोभ रूप इसका स्कन्ध (तना) है. हिंसादि इसकी शाखाएँ
हैं, वध, वन्ध, नरक आदि इसके फल फूल हैं—जो पुरुषार्थ
को चाहते हैं—त्रिविध दुःखों से पार होना चाहते हैं—मोक्ष के
अभिलाषी हैं । उनको उचित है कि इसको अमानरूपी जड़ को
काट कर इस महावृक्ष को नाश कर डालें—इस प्रकार आसुरी
सम्पद् को त्याग्य थलता कर दैवी सम्पद् को स्वीकार करने
की प्रेरणा करते हुए भगवान व्यास निम्न लिखित श्लोक को
पढ़ते हैं—

युधिष्ठिरो धर्मपयो महादुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा ।

मादोमुतौ पु-पकले समृद्धे मूलं कृणो, ब्रह्म च, ब्राह्मणाश्च ॥

युधिष्ठिर रूपी महा धर्म वृक्ष है, अर्जुन इस का स्कन्ध है, भीम सनादि इस की शाखायें हैं, नकुल सहदेव आदि इस के फल फूल हैं और इस धर्म मय महावृक्ष की जड़ हैं कृष्ण, वेद और ब्राह्मण ।

तार्पर्य यह है कि—

धर्म शब्द से यहाँ आशय है पुण्य से और पुण्य के कारण हैं शम दम सत्य आदि, उनका ग्रहण करना चाहिये । युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव आदि इस वृक्ष के स्कन्धादि तुल्य हैं, इस पुण्य वृक्ष की जड़ हैं भगवान् कृष्ण, क्योंकि उन्हीं के यथार्थ ज्ञान से यह महावृक्ष टिक रहा है नहीं तो कामादि आकर इस की जड़ का खोखला कर डालें भगवज्ज्ञान की जड़ हैं वेद, क्योंकि वेदों से ही मनुष्य को कनर्व्या वर्तव्य का बोध हो जाता है जिस से निः अकर्तव्यसे हटकर कर्तव्य को ओर झुकता है, वेदों से यशों का प्रकाश होता है । मनु के शब्दों में कहना हो तो यह कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ था जो कुछ है, जो कुछ भो होगा उन सब का ज्ञान वेदों से ही होगा (भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात्प्रतिदृश्यते) ,—वैशेषिक फारके शब्दों में यह कह सकते हैं कि—

तद्वचनादात्मनस्य प्रामाण्यम्—

वेदों में ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों में धर्म का स्वरूप कहा है इसीलिये उस का प्रामाण्य है—उस को मानना चाहिये—

इस ब्रह्म की अर्थात् वेदों की जड़ हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरु शिष्य परम्परा से वेद परम्परा को जीवित रखने वाले आये हैं वेदों के पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है धर्मो-पदेष्टा ये ही हैं

इस से यह बात आई कि—

वेद और ब्राह्मणों का भक्त पुण्य जब भगवान् के आराधन के लिये योगादि लक्षणरूप धर्मवृत्त खड़ा करता है तब अहिंसा सत्य आदि इस वृत्त के स्कन्धरूप हो जाते हैं धारण ध्यान आदि इस की शाखायें फूट निकलती हैं साक्षात् तत्त्व-प्रकाश इस के फल हैं मोक्षभिलाषी पुरुष को उचित है कि भगवदा-र धन के बल से इसको प्राप्त करे—

यस सम्पूर्ण महाभारत रूप विस्तृत ग्रन्थ इन दो श्लोकों पर रचा गया है—वैसे तो इस महाग्रन्थ भर में दो सहस्र छोटे मोटे पर्व हैं पर मुख्य पर्व हैं अठारह ही—(१) आदिपर्व (२) सभापर्व (३) वनपर्व (४) द्रिषाद्वय (५) उद्योगपर्व (६) भीष्मपर्व (७) द्रुपदपर्व (८) कर्णपर्व (९) शाल्यपर्व (१०) सौप्तिकपर्व (११) स्त्रीपर्व (१२) शान्तिपर्व (१३) अभ्यर्चयपर्व (१४) अनुशासनपर्व (१५) आश्रम वासिकपर्व (१६) मौसलपर्व (१७) महाप्रस्थान पर्व (१८) स्वर्ग-रोहण पर्व—

इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के वंश वर्णन के व्याज से भगवान् व्यास ने समस्त धर्म तत्त्व आख्यानोपख्यान से महाभारत में वर्णन किया है—

आदि पर्व [१]

इसमें देवासुरों का पूर्ववृत्त वर्णन करके यह बतलाया है कि देवों व असुरों का युद्ध अनन्त परम्परा से चला आता है। कोई युग इन युद्धों से बचा नहीं। इसी परम्परा से जब असुरों ने कः युग में मनुष्यों में जन्म लिया और उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया तब देवों की भी एक बृहत् सभा हुई जिस में

उन्हीं ने भी इस लोक में जन्म लेकर असुरों के साथ युद्ध करके उन के पराजय द्वारा भूलोक के उद्धार करने का निश्चय किया असुरों ने कौरवों में और उन के पक्ष पातियों के रूप में जन्म लिया और देवों ने पांडवों और उन के पक्षपातियों के रूप में, और श्रीकृष्ण ने अपने चचनानुसार यदुकुल में जन्म लिया और यही सं इस कथा का सूत्रपात है धृतराष्ट्र पाण्डु व विदुर व्यास की नियोगज सन्तान है यह पृथक् दिये हुए वंशवृक्ष से ज्ञात हो जायगा—धृतराष्ट्र अन्धा था इसलिये राज्य का अधिकारी नहीं था, विदुर दासीपुत्र था अतः वह भी राज्य का धारित न हो सकता था। शेष पाण्डुका ही अधिकार था। इस तरह पाण्डु राज्य करने लगा पर हर प्रकार से बड़े भाई धृतराष्ट्र का ध्यान रखता था। मान मर्यादा ऐसी रखता था मानो धृतराष्ट्र ही राजा और वह सेवक है। पाण्डु एक दिन शिकार को गया, वहाँ शिकार में एक मुनि को मार बैठा मुनि उस समय मैथुन में प्रवृत्त थे, मुनि ने शाप दिया कि जैसे मैं मैथुन के समय मरा हूँ इसी तरह तू भी से भोग करते समय तू मर जायगा। पाण्डु को वैराग्य हुआ, सब राजपाट का काज छोड़ कर वन में घूमने लगा। पर्वतों में रहने लगा। इधर सब काम धृतराष्ट्र पर आ पड़ा। पाण्डु के मरने के पश्चात् धृतराष्ट्र तो सोलह आने स्वामी हुआ। पाण्डु की दो स्त्रियाँ थीं बड़ी कुन्ती व छोटी माद्री—कुन्ती कृष्ण की मावसी लगती थी और माद्री अद्रदेश के राजा शल्य की सहन थी। कुन्ती जब कुमारी ही थी तब सूर्य से कर्ण नामक पुत्र हुआ था जिस को इसने लज्जा के मारे पिटारी में डालकर नदी में बहा दिया था जो कि एक बहई के हाथ लगा। उसी ने उस को पाला पोसा, बड़ा किया बहई की स्त्री का नाम राधा था उसने मातृवत् रक्षा की इस

लिये कर्ण उसी का पुत्र कहलाया और राधेय (राधा का लड़का) नाम से बोला जाने लगा। घटई के घर रहने से उसी का सम्बन्ध कर लोग "आधिरथि" भी कहते थे। जब पाण्डु ने मृत्यु के भय से स्त्रियों के पास जाना छोड़ दिया तब भविष्य में निःसन्तान रहने की आशंका हुई तब अपने पति की अनुमति लेकर कुन्ती ने नियोग से युधिष्ठिर, भीम, व अर्जुन तीन पुत्रों को उत्पन्न किया, और उसी के आग्रह करने पर माद्री ने भी इसी प्रथा से नकुल व सहदेव उत्पन्न किये। उधर वन में ये उत्पन्न हुए और इधर धृतराष्ट्र के घर गांधारी से दुर्योधनादि सौ पुत्र हुए। युयुत्सु नामक एक और पुत्र वैश्या से हुआ। पाण्डु के मरते ही धृतराष्ट्र के ऊपर राज्य भार किस तरह आ पड़ा यह हम पहले कह चुके हैं। राज्य करते करते उस के मन में राज्य लोभ उत्पन्न होने लगा, तो भी ऊपर से इस बात को छिपाता रहा। जब पाण्डव पांच पांच छः छः वर्ष के हुए तब लोकलाज से उन को लिव लाया और तबसे युधिष्ठिरादि व दुर्योधनादि साथ रहने लगे एक ही गुरुकुल में द्रोण रूप जैसे सर्व-विद्या-विशारद गुरुओं से शिक्षा पाने लगे। इसी गुरुकुल में कर्ण भरती हुआ और इसकी व दुर्योधन की खूब घुटती थी। दुर्योधन की भीम की नहीं बनती थी। इसी गुरुकुल से ही दुर्योधनादि का पाण्डवों के साथ डाह बढ़ता गया। जब परीक्षा का दिन आया तब रङ्ग भूमि में यह डाह स्पष्ट रूप में प्रगट हुआ-अर्जुन व कर्ण की नौक भोंक इसी में हुई-यहाँ से वैर आगे बढ़ता गया। इधर जब ये पूर्णविस्था प्राप्त हुए तब यौवराज्य का प्रश्न खड़ा, यौवराज्य पद पर युधिष्ठिर आगये पर धृतराष्ट्र यह बात मन से नहीं चाहता था। दुर्योधन ने तो पाण्डवों को यहाँ से हटाने व सर्वथा नष्ट करने का पूर्ण उद्योग किया। तब विदुर भीष्म द्रोण

आदि पाण्डवों के पक्ष के थे। बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने भगड़ा टालने के लिये पाण्डवों को आधा राज्य देकर इन्द्र प्रस्थ को भेज दिया—। हस्तिनापुर में पहुँचतेही युधिष्ठिर ने बड़ी युक्ति से राज्य करना प्रारम्भ किया। सब काम ठीक ठाक धर्मा-नुसार होने लगे। इधर पाण्डवों के चले जाने पर दुर्योधन ने समझा बला कटी, धृतराष्ट्र ने समझा काम बन गया, भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने समझा कि भगड़ा चढ़ने से बचा चलो अच्छा हुआ, कर्ण ने समझा चलो मौज बन आई—इस तरह इधर कौरव व उधर पाण्डव रहने लगे—

सभा पर्व (२)

धर्म परायण युधिष्ठिर की महिमा चहुँ ओर फैलने लगी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पृथ्वी भर फिर कर दिग्विजय करके सब राजाओं को राजसूययज्ञ के लिये निमन्त्रण दे आये। सुतरां कौरवों के पास भी निमन्त्रण पहुँचा—पृथ्वीभर के राजे नाना प्रकार की भेटों सहित यक्ष में पधारं। मय ने यक्ष के लिये एक अनुपम सभा का निर्माण किया जिसकी कारीगरी को देखकर संसार चकित हुआ। राजे अवाक् रह गये। जिसके देखने के लिये ऋषि, मुनि, देवता और ब्राह्मणों के झुंड के झुंड पहुँचे भीष्म, द्रोण, कृप भी जा विराजे। दुर्योधन भी मातृ-मण्डल सहित जा विराजा। काम प्रारम्भ होने लगा, भेंटों पर भेंटें चढ़ने लगीं। प्रश्न यह उठा कि आगे किसको बिठाया जाय। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और कहा कि साक्षात् भगवान् बैठे हैं, इन्हीं को अग्रमान मिलना चाहिये। इसी बात पर शिशुपाल आदि विगड़ उठे और कहने लगे कि हम लोगों के होते हुए श्रीकृष्ण को अग्रमान कैसे मिल सकता है, यक्ष होने

को था सो भगड़ा झड़ा होगया । शिशुपाल इंगैरों ने युद्ध का विगुल बोल दिया, चलो सोटाशाही, होने लगी भार धाड़ युधिष्ठिर घबराया कि यह क्या बिघ्न हुआ । कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और जब विपत्ती सब गले ठण्डे हो गये तब यज्ञ का काम प्रारम्भ हुआ और धूम धाम से हुआ । यज्ञ समाप्ति पर सब राजाओं को विदा किया गया और दुर्योधन दि भी युधिष्ठिरादि के परम ऐश्वर्य को देखकर बड़े दुखी हुए । उधर शिशुपाल के पक्षवाले भी नाराज़ गये "यहीं पर भावी बड़े युद्ध को नींव पड़ गई"—दुर्योधन रातदिन यहीं सोचने लगा कि किस तरह पाण्डवों का ऐश्वर्य नष्ट होगा । यज्ञ के दिनों में द्रौपदी व भीम के किये हुये कतिपय उपहास भी उसके मनमें चुभ रहे थे । इसप्रकार दुखी होकर युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर वह हस्तिनापुर लौटा । लौट आने पर उसकी श्रुति और दिन चर्या एक दम पटल गई । उसको खाना, पीना, पहरना, आमोद प्रमोद अच्छे नहीं लगते थे, सर्वदा उदासीन रहने लगा । यह दशा देखकर उसके मामा शकुनि से न रहा गया और उससे इस उदासीनता का कारण पूछ ही डाला—उसने सब वृत्तान्त सुनाया और कहा यदि पाण्डवों का नाश न होगा तो मैं आत्मघन्त करके मर जाऊंगा । मामाने आश्वासन दिलाया कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं । धृतराष्ट्र की धृति के लिये अहान करो, फिर बातों बातों में उन का सर्वस्व छीन लेंगे और उनको वन को भेज देंगे, जरा अपने पिता से अनुमति ले लो दुर्योधन को पाण्डवों के नाश का यह उपाय अच्छा जान पड़ा और पहुंचा सीधे बूढ़े धृतराष्ट्र के पास । जब उसने धृतराष्ट्र को सब हार्द सुनाया तब वह (यद्यपि दुर्योधन की उन्नति चाहता था तथापि लोकनिन्दा से डरता था

अपना हार्दिक अभिप्राय प्रगट करना नहीं चाहता था) दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करने लगा कि युधिष्ठिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वह अपने राज्य में सुखी है, तुम अपने राज्य में सुखी रहो, वृथा पोष का बीज मत बोओ, पर एही दुर्योधन का मानता--शतः धृतराष्ट्र ने दूधे दूधे शब्दों में अनुमति देही डाली विदुर आदियों ने घात कहा कि यह अनर्थ मत करो पर धृतराष्ट्र ने कहा मौज के लिये धूत कीड़ा करेगे कोई घबराहने की बात नहीं। युधिष्ठिर को अज्ञान भेजा गया। युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे ललकारेगा उससे मैं कभी नहीं हटूंगा, सब भाई आये--अन्तमें शकुनि की चाल के सामने सीधे सीधे भाइयों का कुछ बच नहीं गया और सब हार गये--राज्य गया, पट गया, द्रौपदी भी गई दुःशासनादि ने सभामें द्रौपदी की जां दुर्दशा की बह जग-विदित है। यस "यहाँ से पाण्डवों व कौरवों के बैर की पक्की गाँठ बन्धी।" धृतराष्ट्र भीतर भीतर बहुत प्रसन्न हुआ, विदुर ने खूब धमकाया और कहा कि यह नाश का बीज क्यों बो रहे हो--अन्तमें धृतराष्ट्र को कुछ हाश आया, और इधर द्रौपदी ने भी ऐसे विचित्र प्रश्न किये कि जिसका उत्तर किसी से न बन पड़ा। खैर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बर दिये जिससे उसके पति भी छूटे, वह भी छूटी और सामान वापस मिला, फिर यह सब इन्द्रप्रस्थ लौट आये। दुर्योधन को कहां चैन पड़ता, उसने समझा कि अंधे पिता ने सारा किया कराया चौपट कर डाला फिर क्या था फिर धूत की चर्चा चली, फिर धृतराष्ट्र दुर्योधन की बातों में आया फिर धूत कीड़ा का निमन्त्रण भेजा गया, फिर पाण्डव आये; और शकुनि की चाल से फिर सर्वस्व

हारगये-द्रौपदी ने फिर सबको छुड़ाया और श्राव की वार सोधे वारह साल का वनवास एक साल का अज्ञात वास भुगतने के लिये चल दिये । शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दिनों में कहीं इनका पता चल गया तो फिर तेरह वर्ष के लिये जाना होगा कोई कहते हैं द्यूत एक ही वार हुआ पर महाभारत के अनुद्युत पर्व से विदित होता है कि दो वार हुआ—यह भी कहा जाता है कि फिर धृतराष्ट्र ने इनको लौटाना चाहा : परन्तु सत्य प्रतिष्ठा युधिष्ठिर ने स्वीकार नहीं किया । श्रीकृष्ण उस समय किसी दूसरे संभट में लग रहे थे उनको इस बात का पता पीछे से लगा जिससे उनको बहुत दुःख हुआ । यदि श्रीकृष्ण को पहिले से खबर होती तो वे युधिष्ठिर को अनर्थ से बचाते दुर्योधन का आनन्द त्रिभुवन में न समाया—इधर पाण्डवों ने मन में विरोध विशेष प्रतिज्ञायें करके वन का रास्ता संभाला—दुर्योधन ने समझा कि चलो तेरह वर्ष के लिये बवाल कटा, देखें तब तक क्या होता है, कौन जीता है, कौन मरता है, कौन लौटता है, कौन राज्य करता है—वस हागया सारे इन्द्रप्रस्थ का ऐश्वर्य दुर्योधन के हाथ लगा ।

वन पर्व [३]

वनवास की वृथा में पाण्डवों ने जो घोर तप किया । माद्री तो सती होकर पाण्डु के साथ पहिले ही मर चुकी थी उस के भाग्य अच्छे थे कि वह अपने पुत्रों की इस कष्टमय दशा को देखने के लिये जीवित नहीं थी—कुंती के दुःख का पारावार नहीं था, वह विदुर के पास ही रही । पाण्डवों ने ईश्वर के विश्वास पर धर्म के सहारे दिन काटने प्रारम्भ कर दिये । अर्जुन ने सब देवताओं को तपद्वारा सन्तुष्ट कर नाना

प्रकार के शस्त्राभ्युपसर्पण किये पचासों घर पाये । युधिष्ठिर ने इधर अपने भाइयों के साथ भारत भर के तीर्थ घूम डाले, ऋषि मुनियों के स्थान देख डाले । बीच में कभी कभी कृष्ण भी मिल आते थे, व्यास भगवान भी कभी कृपा कर आते थे एक घर दुर्योधन दल दल सहित पाण्डवों की दुर्दशा देखने गया पर उलटा गन्धर्वों से अर्पणा ही दुर्दशा कराली । तब यदि युधिष्ठिर न बुझाते तो दुर्योधन का इतिहास वहाँ भिद जाता-पर युधिष्ठिर का धर्मभाव उसका व कौरवों का घटा गया । धनयास में रहते हुए उन्होंने तपस्विजनों की खूब सेवा रक्षा की, दुष्टों का खूब संहार किया । इधर इनकी तीर्थ यात्रा समाप्त हुई और उधर अर्जुन तप समाप्त कर लौट आया वाराह वर्य समाप्त हुए, नग को अथ अज्ञानवास की चिन्ता थी अपने पुरोहित धौम्य की सलाह से नानारूप धारण कर सब पाण्डव विराट् नगरी में पहुँचे ।

विराट् पर्व [४]

यहाँ आने के पूर्व सतने अपने रूप पेश बदल दिये । युधिष्ठिर कङ्क नामक द्विज वनकर राजा को छून शक्ति से रिझाता रहा । भीम बल्लभ नामक रसोइया धनकर पाकशाला का मुख्य बना, जहाँ वह रूप उत्तम उत्तम पदार्थ बनाकर सब को खिलाता व स्वयं खाता था । कभी कभी अखाड़े में कुस्ती खेलकर व बाहर के पहलवानों को चित कर के राजा को प्रसन्न करता रहा । अर्जुन बृहन्नला नामक नर्तकी बन कर विराट् की लड़की उचारा को गायन वादन व नर्तन सिखाने लगा । नकुल तथेले का मालिक बना । सहदेव ने गौशाला संभाली । द्रौपदी ने दासी का रूप धारण कर राणी की सेवा का भार अपने ऊपर लिया । इनके ऊपर के नाम और थे पर

इन्होंने आपस में संकेत के लिये जय विजयादि नाम रखलिये थे—यहाँ इनको एक वर्ष तक कोई न पहिचान सका। दो एक बार ऐसी घटनाएँ हुई कि मामला फूट जाता पर युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता से सब काम ठीक ठीक होता गया—कौरव बड़े अचम्भे में पड़गये कि पाण्डव कहाँ गये, उनके गुप्तचरों ने पृथ्वी का कोई स्थान ढूँढ़ने से धाकी नहीं छाड़ा, सब तौरों से देख डाले, जङ्गल छान डाले—पर पाण्डव गये कहाँ पता न चला, दुर्योधन, कर्ण, शकुनि, दुःशासन इस चौकड़ी को कब चैन पड़ता, पर लाचार थे, उन को चिन्ता लग रही थी कि कहीं अज्ञातवास कामयाब हुआ तो फिर पाण्डवों को राज्य देना ही पड़ेगा—

जब सब उपाय किये पता न चला तब उन्होंने सोचा कि चलो कहाँ धावा ही चोलें—खात्री पड़े पड़े क्या करें—विराट राज्य गोधन के लिये मशहूर था। त्रिगर्त राज्य वालों की व विराट राज्यवालों की पहिले से कुछ खट पट चली आती थी—इसलिये चौकड़ी में यहीं प्रस्ताव पास हुआ। फिर क्या देर थी, तैयारी हुई। भीष्म, द्रोण, कृप पहले मना करते रहे पर फिर चलने को राजी हुए। इधर इनके धावा चोलने का दिन व उधर पाण्डवों के वनवास की समप्तिका दिन साथ ही पड़ा था—इसलिये उधर से वे जुटे। आखिर नर्तकी रूप में अर्जुन को भीष्म आदि ने पहचान लिया। भीष्म ने दिन लगाकर देखे तो पाण्डवों के वनवास के दिन समाप्त होचुके थे, द्रोण की भी यही समति पड़ी, पर दुर्योधन यही समझता रहा कि अज्ञातवास के सम्पूर्ण होने से पूर्व ही पाण्डवों का पता चला, खूब हुआ, काम मार लिया—अब फिर पाण्डवों को तेरह वर्ष के लिये वन भेजेंगे—इस गोप्रेक्षण युद्ध में कौरवों

फी पाँडवों ने खूब मिट्टी खराब की, खूब छीछालेदर हुई खर जान बचाकर सब वापस आये—उधर विराट् को अब पता चला कि ये पांडव हैं—उसके आश्चर्य व आनन्द की पराकाष्ठा होगई उसने उनका खूब सम्मान किया। उधर से कृष्ण बलराम सात्यकि आदि आये, इधर द्रुपद धृष्टद्युम्न आदि पहुँचे सबने पांडवों को सत्य प्रतिष्ठा होने पर बधाई दी, कुछ दिन बड़ी चहल पहल रही—पर आगे क्या ?

उद्योगपर्व (५)

पर आगे क्या यही प्रश्न सब के सामने था—कमेटी बैठी—और यही निश्चय हुआ कि पहले एक दूत भेजकर कौरवों का मत जानलेना चाहिये, राजी खुशी से यदि राज्य मिल गया तो वृथा युद्ध में क्यों पड़ना चाहिये ? एक वृद्ध नीतिज्ञ ब्राह्मण (जो विराट् का पुरोहित था) भेजा गया। उसको समझा दिया गया था कि बातचीत आदि में उधर खूब दिन लगावे, जल्दी न करे जिस से इधर युद्ध की तैयारी करने में सुभाँता पड़ेगा—सज धज के साथ ब्राह्मण कौरवों के पास पहुँचा—सब लोग एकचित्त हुए—दूत का सन्देश सुना गया और उपस्थित सभी की राय ली जाने लगी। भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर सभी ने कहा कि निःसन्देह उनको प्रतिष्ठा पूर्ण होगई—उनका भाग उनको मिलना चाहिये। धृतराष्ट्र भी लोक निन्दा से डरता था—उसने भी दुर्योधन को ऊपरीर खूब समझाया पर हठो दुर्योधन कब मानता। उसने स्पष्ट कहा कि पाण्डव अज्ञातवास होने के पूर्व ही पहिचान लिये गये उनको फिर तेरह वर्ष के लिये वन का रास्ता पकड़ना चाहिये, दूत लौट आया उसने सब वृत्तान्त सुनाया फिर इधर कमेटी बैठी

और अब की बार कमेटी में यह पास हुआ कि फिर एक बार यत्न करके देखना चाहिये और कृष्ण जी दूत बन कर जाँय । इतने में दूर दर्शी धृतराष्ट्र ने वहीं मामला न बिगड़ जाय, कहीं युद्ध न ठन जाय इसलिये एक दूत भेज दिया कि पाण्डवों को समझाये इसबार कौरवों का दूत था सख्य । सख्य ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि तुम तो धर्मात्मा हो, धर्मतत्त्व को समझते हो, युद्ध से क्या लाभ, भयङ्कर आशा हानि से क्या कमाओगे इत्यादि तब अर्जुन वगैरह सब बिगड़ बैठे । सख्य को ऐसे उत्तर दिये कि बोलती बन्द होगई । अन्तमें वह यही कहते वहाँ से चल दिया कि क्या कहूँ आप ठीक कहते हो पर मुझे जैसा बतलाया वैसाही मैंने तुमसे कहा है । सख्य से सब बातें सुनकर धृतराष्ट्र-धवराया, विदुर को बुलवा कर सलाह पूछने लगा, विदुर ने समझाया कि राज्य का भाग देना ही अच्छा है पर शोक ! पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र की समझ में न आया । अब इधर से श्रीकृष्ण जी की वारो थी—ये भी शान से पहुँचे, इनका बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी सभा हुई । श्रीकृष्ण ने सब ऊँच नाँच समझाया । भीष्मादि ने कृष्ण के ही कथन की पुष्टि की । धृतराष्ट्र व गांधारी ने भी समझाया पर दुर्योधन कब मानता—उसने कहा “हे केशव ! बिना युद्ध के सूई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दे सकता”—पाण्डव तो पाँच ग्राम लेकर भी कहीं सन्तुष्ट से रहते पर वहाँ तो सुनता कौन है । मूढ़ दुर्योधन ने चाहा कि कृष्ण को बाँध कर बन्दीगृह में डाल दिया जाय, पर उसको हिम्मत न पड़ी, चेष्टा विफल हुई । श्रीकृष्ण दह्रा से उठे विदुर के यहाँ गये वहाँ से कुन्ती की आवाज पाण्डवों के लिये आज्ञा-सन्देश लेकर चला दिये—बस, होगया इस तरह यह

सुलह का प्रयत्न विफल हुआ। दोनों ओर से पृथ्वी भर के राजाओं के लिये निमन्त्रण पहुंचने लगे। उस समय क्षत्रियों का यह नियम था कि जिधर से पूर्व निमन्त्रण आना था उधर ही आने की प्रविष्टा करते थे—पाण्डवों की ओर कृष्ण हुवे और यादवों की सारी सेना दुर्योधन की ओर गई—पाण्डवों के पक्ष में सात अक्षौहिणी सेनाएँ थी और कौरवों की ओर अठारह अक्षौहिणी। बस होगया दोनों की सेनाएँ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ीं। भीष्म, द्रोण, कृप ने इधर अपना डेरा जमाया उधर श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर आदि ने जमाया।

भीष्म-पर्व [६]

जब इधर यह तैयारी होरही थी, भगवान व्यास ने चाहा कि किसी तरह युद्ध टल जाय तो अच्छा है। ये सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, “दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करने लगे, जब कोई परिणाम न हुआ तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कौरवों का अन्तकाल आया, तब दीर्घ श्वास लेकर बोले कि धृतराष्ट्र अब कौरवों का अन्तकाल आगया है, इसमें कोई क्या करे—यह टल नहीं सकता,—मैं सख्य को को दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे यहाँ युद्ध स्थल में कहीं भी खड़ा हुआ सब जगह की घटनाओं का जान लिया करेगा और प्रतिदिन प्रतिक्षण के वृत्तान्त तुम्हें यहाँ सुनायेगा। इतना कहकर वे चलदिये चलते चलते उन्होंने उस समय के उत्पातों को वर्णन किया और कहा कि इन उत्पातों से पता चलता है कि बड़ा ही रोमहर्षण युद्ध होगा—ऐसा युद्ध हागा जो आज तक कहीं भी पृथ्वी पर नहीं हुआ—यह युद्ध टल नहीं सकता परन्तु मैं इस युद्ध के पश्चात् कौरव पाण्डवों की कीर्ति को अजरामर करने के लिये एक अद्भुत महाकाव्य रच

डालूँगा जब ध्यास जी गये तब धृतराष्ट्र बहुत देर कुछ सोचते रहे पर उनके सोचने से क्या हो सकता था, मामला अब उनके काबू का नहीं था—इधर कुरुक्षेत्र में दोनों ओर खूब तैयारी हो रही थी—जब सब तैयारियों के हो चुकने की खबर आ गई—दोनों ओर के व्यूह बन गये; रथों, महारथों, सब यथा-स्थान आडटे तब धृतराष्ट्र ने सञ्जय से पूछा, क्यों भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है, कौरव क्या कर रहे हैं ? पाण्डवों का रङ्ग ढङ्ग क्या है ? तब सञ्जय ने कहा कि—क्यों पूछते हो विचित्र समाराह है—जब दोनों ओर के व्यूह बन गये तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा गुरु! देखिये,

पाण्डवों की सेना कैसी तैयार खड़ी है। देखिये—कैसे कैसे वीर आ डटे हैं। इधर मेरी सेना में देखिये कि कैसी वीरों की सञ्चारित हो रही है—पाण्डवों की सेना हमारी सेना के सामने जुद्ध है—हमारी सेना पाण्डवों के वत्त को नहीं—अब आप लोगों को चाहिये कि सेनापति भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें—इन्हीं पर हमारा सर्वस्व निर्भर है। यह वाक्य सुनकर पितामह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सिंहनाद किया था—फिर क्या था वज्रने लगे शंख, वज्रने लगे नजारे, वज्रने लगे स्फूर्ति दिलाने वाले अन्य अनेक वाद्य—पाण्डवों ने भी इस सिंहनाद का व शंखों का प्रत्युत्तर दिया। इतने में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा चलिये जरा आगे रथ को बढ़ाइये, जरा बीच में चलिये, देखूँ तो सही कि कौन कौन है, किधर किधर है, किन किन से जुटने हैं। जब रथ बीच में आ गया और अर्जुन ने दोनों ओर दृष्टि डालकर देखा तो उसका मन घबराया कि मैं क्या करने लूँगा—जिनसे लड़ना है वे तो सब मेरे इष्ट, मित्र, सम्बन्धी, बन्धु, बान्धव ही तो हैं—बहुत बर्षों

तक धनों में तपस्वी रहने के कारण अथवा सम्यग्धियों के मोह से कहिये—अर्जुन कुछ काल के लिये स्वाभाविक क्षात्र धर्म को भूल गया और घोर परिणाम को सोच कर उसका जी पिघल गया और उसको युद्ध में हानियां ही हानियां दीखने लगी । अन्त में इन्हीं विचारों ने उसको इतना वधाया कि एक अवोध बालक की भांति वह धनुष घाण छोड़ कर रथ में नीचे सिर करके बैठ गया और कृष्ण से कहने लगा “मैं तो ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता”—जब कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी दशा देखी तब उसने अर्जुन के मोह निवारणार्थ दिव्य उपदेश देना प्रारम्भ किया—“वस यहीं से भवद्गीता का प्रारम्भ है—उपदेश के पश्चात् आगे रण क्षेत्र में क्या क्या हुआ इसका फिर विचार करेंगे—चलिये प्रस्तुत भगवद्गीता की ओर—

.....

—०—

—०—

महाभारत कब हुआ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(राज तरङ्गिणीकार कल्हण कवि का मत)

भारतं द्वापरान्तेऽभूत्, वार्त्तयेति विमोहिताः ।

केचिदेता मृषा तेषां कालं संख्या प्रचक्षिरे ॥ १ ॥

लब्धापि पत्युः संख्यानां, वर्षान् संख्युय भुभुजाम् ।

भुत्तयत्कालात्कलेः शेषो, नास्त्येवं तद्विवर्जितात् ॥ २ ॥

शतेषु षट्सु माह पुःश्रुतिषु च भूतले ।

कले गतेषु वर्षाणां मभूवन् शुकः पाण्डवाः ॥ ३ ॥

(१—४६—४१)

* उत्तर-प्रश्न *

कलियुग के ६५३ वर्ष बीत गये थे तब महाभारत हुआ इस गणना से यह ज्ञात होता है कि महाभारत को हुए ४३७२ वर्ष बीत गये।

ॐ तत्सत्

महाभारत युद्ध का कारण

ۛۛۛۛۛۛۛۛ

(सु)दुर्योधन का राज्यलोभ

0

भारतीय युद्धकाल

आज से ५००० वर्ष पूर्व

0

इसवी सन् से ३००० वर्ष पूर्व

गीताध्याय (भोष्प पर्व अ० २५से५२)

32

गतिश्लोक

1900

[illegible]

अध्याय विषय श्लोकसंख्या किसर केरलो ककी है।

१- अर्जुन विषाद योग	४७	धृ० १ सं० २५ अ० २१
२- सांख्य योग	७२	अ० ६३ सं० ३ अ० ६
३- कर्म योग	४३	" ३- " ४०

४- ज्ञान कर्म संन्यास योग ४२	॥ ४१	॥ १
५- संन्यास योग २६	॥ २८	॥ १
६- ध्यान योग ४७	॥ ४२	॥ ५
७- ज्ञान विज्ञान योग ३०	॥ ३०	॥ ०
८- अक्षर ब्रह्म योग २८	॥ २६	॥ २
९- राजविद्या राजगुणयोग ३४	॥ ३४	॥ ०
१०- विभूति योग ४२	॥ ३५	॥ ७
११- विश्वरूप दर्शन ५५	॥ १४ सं०	॥ ३३
१२- भक्तियोग २०	॥ १६	॥ १
१३- क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ३४	॥ ३४	॥ ०
१४- गुणत्रय विभाग योग २७	॥ २६	॥ १
१५- पुरुषोत्तम योग २०	॥ २०	॥ ०
१६- दैवासुरसंपद्विभागयोग २४	॥ २४	॥ १०
१७- श्रद्धात्रयविभागयोग २८	॥ २७	॥ १
१८- माक्षसंन्यासयोग ७८	॥ ७१ सं०	॥ २

अध्याय १८ श्लोक ७०० भगवान् कृष्ण के ५३७ संजय के
४१ अर्जुन के १२१ धृतराष्ट्र का १

यजुर्वेद में कर्मोपदेश

ॐ नमः शिवाय

- श्रेष्ठतमाय कर्मणे (अ० १-१)
 कर्मणे वां वेपाय वां (अ० १-६)
 दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम् (अ० १-१३)
 अकन् कर्म कर्मकृतः (अ० ३-४७)
 घृतं कृणुताग्निः (अ० ४-११)
 कोऽदात् कस्मा अदात् (अ० ७-४८)

ततो मे भद्रमभूत्	(अ० ८-६०)
यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्	(अ० ९-२१)
चयुनाविदेकः	(अ० ११-४)
विष्णोः कर्माणि पश्यत	(अ० १३-३३)
भद्रा उत प्रशस्तयः	(अ० १५-३६)
क्रतोर्मद्रस्य	(अ० १५-४५)
शिक्षा साविभ्यः	(अ० १७-२१, २२)
कर्म च मे	(अ० १८-१५, २६)
वीर्यमसि वीर्यं मे धेहि	(अ० १९-६)
हस्तौ मे कर्म वीर्यम्	(अ० २०-८)
योगक्षेमो नः	(अ० २२-२२)
भद्रं कर्णेभिः	(अ० २५-२१, २२ पुत्रा सो यत्रपितरो भवन्ति)
मिषजा शचीभिः	(अ० २७-६)
होतर्यज	(अ० २८)
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः	(अ० ३१-१६)
येन कर्माण्यपसो	(अ० ३४-२)
अदीनाः स्याम	(अ० ३६-२४)
युञ्जते	(अ० ३७-२)
कुर्वन्नेवेह कर्माणि	(अ० ४०-२)

यतः कर्म कारुण्यका सम्यन्ध अधिकतर यजुर्वेदसे अतः यजुर्वेद के ही मन्त्रों की प्रतीकें दी गई हैं अन्य वेदों में भी अनेक मन्त्र हैं; ग्रन्थ विस्तर के भय से यहाँ नहीं दिये गये ।

उपनिषदों में कर्मयोग

ईशावास्यमिदं सर्वं (ईश -१)

कुर्वन्नेवेह कर्माणि (ईश-२) कर्मण्येवाधिकारस्ते (गी०)
न कर्मणामनारम्भाद् (गी०)
वर्त्त एव च कर्मणि (गी०)
न करोति न लिप्यते (गी०)

विद्याञ्चाविद्याञ्च (ईश ११) ज्ञान कर्मसमुच्चय (दोनों
ज्ञान और कर्म) तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा (केन)

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते . (कठ ६—१०, ११) गीतां श्र० ६
ध्यान योग (प्रश्न० ३—६, ७)

श्रेयश्च प्रेयश्च (कठ २—१, २) } मार्गद्वय
देवयान, पितृयान (प्रश्न १-६, १०)

तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः (मुण्डक १-१)

यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा वर्त्तेथाः (तैत्तिरीय ११-४)

कर्मदेवा ..... (ब्रह्मानन्द वल्ली =)

पुरुषो वाव यशः (छान्दोग्य ३-१६)

पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवंविदि (छान्दोग्य ४-१४
अलोपवाद)

यदावै करोत्यथ निस्तिष्ठति (छान्दोग्य ७-२१)

कृतिस्त्वेव विज्ञासितव्या (" ")

कर्मणा पितृलोकः (बृहदारण्यक १-१६)

यथाकारी यथाचारी (" ४-४, ५)

कर्म कुरुते (" ४-३-२)

तत्कर्म कृत्वा (श्वेताश्वतर ६-३)

आरभ्य कर्माणि [" ६-४]

कर्माध्यक्षाः [" ६-११]

यदा चर्मवदाकाशः (" ६-२०)

कृष्ण का कर्म योग [न करोति न लिप्यते]
 योगवासिष्ठ का अलेपवाद [अलेपवाद माश्रित्य]
 छान्दोग्य का अलेपवाद [पुष्कर पलाशे ०-०]
 गौड पाद का अस्पर्श योग [अस्पर्श यांगों वै नाम]
 ये सब एक ही हैं

ॐ तत्सत्

गीतान्तर्गत प्रश्नावली ।

धृतराष्ट्र का प्रश्न (१-१) कहो संजय कुरुक्षेत्र में क्या
 क्या हो रहा है ?

अर्जुन का प्रश्न (१-३२) राज्य से क्या होगा ? भोगों
 से क्या बनेगा ?

” ” (१-३६) कौरवों को मार कर हमारा
 क्या भला होगा ?

” ” (१-३७) अपने ही सम्यन्धियों को
 मारकर हम सुखी होंगे ?

” ” (१-३६) इस पाप कर्म से हम ही क्यों
 न हटें ?

कृष्णका प्रतिप्रश्न (२-२) तुझे यह मोह कहाँसे आगया ?

अर्जुनका प्रतिप्रश्न (२-४) पूज्य भीष्म द्रोण को कैसे
 मारूँ ?

अर्जुनका प्रश्न (२-५४) स्थित प्रश्न किसको कहते हैं,
 वह कैसे रहता है ?

” ” (३-१) इस घोर कर्म में मुझे क्यों
 लगा रहे हो ?

- ॥   ॥   ॥ (३—३६) इच्छा न रहते भी मनुष्य
पाप क्यों करता है ?
- ॥   ॥   ॥ (४—४) आप द्वारा या घेता युग में
ये इस बात को कैसे मानलूँ ?
- ॥   ॥   ॥ (५—१) संन्यास व कर्म यांग में कौन
सा श्रेष्ठ है ?
- ॥   ॥   ॥ ६-३३, ३४) यह मन तो बड़ा ही चंचल
है ? रोकें कैसे ?
- ॥   ॥   ॥ (६-३७, ३८, ३९) योग भ्रष्ट की क्या
गति होती है ?
- ॥   ॥   ॥ (८—१, २) ब्रह्म किसे कहते हैं, ? अ-
ध्यात्म किसका नाम है ?
कर्म क्या है ? अधिभूत
और अधिदैव का स्वरूप
क्या है ?
- ॥   ॥   ॥ (१०-१६, १७, १८) अग्नी दिव्य वि-
भूतियाँ तो बतलाओ
मैं आपको कैसे जा-
नूँ ? कैसे ध्यान करूँ ?
- ॥   ॥   ॥ (११—३) मैं आपका विश्वरूप देखना
चाहता हूँ ?
- ॥   ॥   ॥ (१२—१) उत्तम यांगवेत्ता कौन हैं ?
- ॥   ॥   ॥ (१४—२१) गुणातीत किसको कहते हैं ?
- ॥   ॥   ॥ (१७—१) जो श्रद्धा सहित किन्तु विधि-
रहित यजन करते हैं उनकी
मानसिक स्थिति कैसी रहती है ?

(१५६.) :   ❀ उत्तर-प्रसङ्ग ❀

“   ”   ” (१८—१) संन्यास व त्याग का तत्त्व
क्या है ?

गीता में कर्म योग ।

द्वितीय, अध्याय—२, ३, १४, १८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५,

३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४७, ४८, ४९, ५०,

तृतीय, अध्याय—४, ५, ७, ८, १६, २०, २१, २२, २३,

२४, २५, २६, ३०,

चतुर्थ, अध्याय—१, ३, १५, १६, १७, १८, १९, २०,

२१, २२,

पञ्चम, अध्याय—२, ४, ५, ७, ८, १०, ११, १२, १३,

षष्ठ, अध्याय—१, २, ४०, ४६

अष्टम, अध्याय—७,

नवम, अध्याय—२७, २८

दशम, अध्याय—३८,

एकादश, अध्याय—५५

द्वादश, अध्याय—१०, ११, १२

त्रयोदश, अध्याय—२६, ३०, ३१

चतुर्दश, अध्याय—२३, २४

पञ्चदश, अध्याय—२६

अष्टादश, अध्याय—६, ७, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६

४७, ४८

ज्ञानयोग तथा मिश्रित ।

- तृतीय, अध्याय-३,
चतुर्थ अध्याय-३६, ३७, ३८, ३९, ४०
षष्ठ, अध्याय-१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७
सप्तम, अध्याय-प्रायः
अष्टम, अध्याय-प्रायः
नवम, अध्याय-१५
त्रयोदश, अध्याय-७, ८, ९, १०
अष्टादश, अध्याय-७०,

“द्वाविमावथ पन्धानौ, यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः
प्रवृत्तिं लक्षणो धर्मः, निवृत्तौ च विभावितः”

(व्यासः)

विषयसूची

[स्थूलविषय निरूपण]

प्रथमाध्याय (४७)

उभयपक्ष सैन्यवर्णन १-११ शङ्खमाद आदि १२-१६
अर्जुन का सैन्य निरीक्षण २५-२८ अर्जुन का विषाद
२९-३७ युद्ध की हानियां ३८-४६ अर्जुन बैठ जाता है ४७

द्वितीयाध्याय (७२)

अज्ञान का सन्देह ४-१० आत्मतत्त्व-निरूपण ११-३०
क्षत्रिय का कर्तव्य व प्रवाधन ३१-३८ बुद्धियोग ३९-४६
कर्म करने में ही अधिकार फल पर नहीं ४७-५३ स्थितप्रज्ञ
५५-६१ बुद्धिनाश कैसे होता है ६२-६३ स्थिरबुद्धि कैसे हो
सकते हैं ६४-६५ अस्थिरबुद्धि की दशा ६६-६७ प्रज्ञा प्रति-
ष्ठान ६८ मुनि ६९-७२

तृतीयाध्याय (४३)

दो निष्ठाएँ २-३ प्रकृति के गुण ही कर्म कराते रहते हैं ४-५
मिथ्याचार (ढोंगी) ६ विशेषपुरुष ७ कर्म के लिये प्रेरणा
८-९ यज्ञ व प्रजा, परस्पर सम्बन्ध १०-१६ आत्मतत्त्व पुरुष की
दशा १७-१८ असक्त रह कर कर्म करो १९ लोकसंग्रह २०-२१
मैं क्यों कर्म करता हूँ २२-२४ लोक संग्रह का प्रकार २५-२६
मेरे मत को मानने न मानने से लाभ और हानि ३०-३२ निग्रह
क्या कर लेगा ३३-३४ स्वधर्म ही कल्याणकारी है ३५ मनुष्य
पाप क्यों करता है ? ३६-४३

चतुर्थाध्याय (४२)

योग परम्परा १-३ पुनर्जन्म ४-१० जैसा भाव वैसा फल
११-१२ चातुर्वर्ण्य का स्रष्टा १३ कर्म मुझ को नहीं लिपटते
१४-१५ कर्म मोर्मासा १६-२३ यज्ञमीमांसा २४-३२ समस्त कर्मों की
ज्ञान में समाप्ति ३३-३६ अज्ञानी व सन्देहवादी को न यह लोक
न परलोक ४०-४२

पञ्चमाध्याय (२६)

संन्यास व कर्मयोग २ नित्य संन्यासी ३-११ आसक्ति
बन्धन का कारण १२ न करना हुआ, न कराता हुआ १३

स्वभाव १४ अज्ञान १५ ज्ञानी और समदर्शी १६-१६ उनकी दशा, सदा मुक्त २०-२६

षष्ठाध्याय (४७)

योगारूढ ४ आत्मोद्धार ५-६ योगी और उसका कर्त्तव्य ८-३२ मन की चञ्चलता ३४ उसके रोकने का उपाय ३५-३६ योगभ्रष्ट की गति

सप्तमाध्याय (३१)

अष्टधा प्रकृति ४ मुक्त में ही सब परीया हुआ है ७-१२ चार प्रकार के उपासक १६ ज्ञानी, विद्वानियों की गति

अष्टमाध्याय (२८)

अधिभूत आदि का लक्षण ३-४ भाव का प्रभाव ५-६ ॐ ६-१३ अहोरात्र गति १७-२० दो मार्ग २४-२७

नवमाध्याय (३४)

मैंने ही यह विस्तार किया ४-१० मेरी माया १६-२१ योगक्षेम २२ जो कुछ करो धरो मुझे ही अर्पण करदो २७-३४

दशमाध्याय (४२)

सब पदार्थ मुझसे ही हैं ४-८ बुद्धियोग का दाता मैं १०-११ वासुदेव की विभूतियां १६-४२

एकादशाध्याय (५५)

विश्वरूपदर्शन (सञ्जय के मुख से वर्णन) १०-१४ विश्वरूप दर्शन (अर्जुन के मुख से वर्णन) १५-३१ स्वरूपदर्शन (कृष्ण मुख से) ३२-३४ अर्जुन का अनुनय आदि ३६-५५

द्वादशाध्याय (२०)

उन्हीं का मैं उद्धार करना हूं २-७ मुक्त में चित्त रखो ८ मुक्त में बुद्धि स्थिर रखने का प्रकार ६-२०

त्रयोदशाध्याय (३४)

क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ १-२ सविकार क्षेत्र ५-६ ज्ञान ७-११ क्षेत्र
१२-१७ कर्तृत्व मोक्षत्व २०-२३ ध्यान से, सांख्य से, योग
से, कर्मयोग से २४-३४

चतुर्दशाध्याय (२७)

महद्योनि ब्रह्म ४ त्रिगुणनिरूपण ५-२० गुणातीतका लक्षण
२२-२५ फल २६-२७

पञ्चदशाध्याय (२०)

ब्रह्मवृक्ष १-४ अव्ययपद ५-६ चार प्रकार का भ्रम १४
क्षर-अक्षर १६ पुरुषोत्तम १८-२०

षोडशाध्याय [२४]

दैवी सम्पद् १-३ आसुरी सम्पद् ४ और ७-२० फल ५
नरकद्वार २१-२२ कार्याकार्य में प्रमाण-शाली २३-२४

सप्तदशाध्याय [२८]

त्रिविध भ्रष्टा २-३ त्रिविध आहार ८-१० त्रिविध यज्ञ
११-१३ त्रिविध तप १४-१६ त्रिविध दान २०-२२
सप्तसद्ब्यवस्था २६-२८

अष्टदशाध्याय [७८]

संन्यास-त्याग २ त्याज्य, अत्याज्य ३-८ सात्त्विकत्याग
९-१२ पाँच कारण १३-१७ त्रिविध कर्मचोदना, कर्मसंग्रह
गुणभेद १८-२६ त्रिविध ज्ञान २०-२२ त्रिविधकर्म २३-२५
त्रिविध कर्त्ता २६-२८ त्रिविध बुद्धि ३०-३२ त्रिविध धृति
३३-३५ त्रिविध सुख ३७-३९ वर्णव्यवस्था ४१-ब्रह्मकर्म ४२
क्षेत्रकर्म ४३ वैश्यशूद्रकर्म ४४-४५ फल ४५-४६ ज्ञान की पर-

मित्रः ५१-५६ प्रेरणा ५८-६३ मैं समस्त पागों से छुड़ा दूंगा
६६ कर्मयोग शास्त्र के अधिकारी ६७-६८ ज्ञानयज्ञ ७०
श्रवणादि का फल ७१ अर्जुन का सन्देह निवारण ७२ सब्जय
का अभिप्राय ७४-७८

समबुद्धि = बुद्धियोगका दृष्टान्त

संवर्द्धं ह्येतुमुपागतं वा ।

छायादिभावश्चामेयं करोति ॥

वृक्षो यथा तद्भद्रौ च मित्रे ।

सम स्वभावो ह्यिदासवर्यः ॥

जैसे वृक्ष पोसने वाला माली अथवा कुल्हाड़ी लेकर कटने
को आये हुये पुरुषका समान रूपसे ही छाया फल आदि द्वारा
सेवा सत्कार करता है और उनकी थकावट का उतार देता है
इसी प्रकार समबुद्धि पुरुष शत्रु और मित्रमें समान भाव से
वर्तता है-

उदयास्तमनसो हि, न हन्यति न शोचति ।

सुखमापतेतं संवेत, दुःखमापतितं दहेत् ॥

(बन.)

उदय और अस्तकी भीमांसाको जलने वाला पुरुष उदय
को देखकर न फूलता है, न अस्तको देखकर ध्वनता है, क्यों
कि वह जानता है कि उदयास्त का चक्र लगाही रहता है-इसी
प्रकार आये हुये सुख दुःखके चक्रको निभाना चाहिये

सुखं वा यां यदि वा दुःखं, मित्रं वा यदि वा ऽमित्रं ।

प्राप्तं प्राप्तं मुपासीत, हृदयेनापराजितः ॥

(योगवासिष्ठ)

चाहे सुख आवे या दुःख चाहे प्रिय हो या अप्रिय जो सु-
ख आवे उसको अपराहित हृदयसे भुगतनाही चाहिये । न
सुख आने पर हर्षित होना चाहिये न दुःख पड़ने पर घबराना
चाहिये ।

—०—

श्री भगवद्गीता ।

१७०६

पहला अध्याय ॥

धृतराष्ट्र उवाच—(१)

१-धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

सञ्जय उवाच—(१६॥)

२-दृष्ट्वा तु पाण्डवानां व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

३-पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

४-अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

५-धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुलित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥

६-युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥ ६ ॥

७-अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संहार्थं तान्ब्रवीमिहे ॥ ७ ॥

- ८-भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥
- ९-अन्ये च बहवः शरा मदर्धे त्यक्तजीवताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
- १०-अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्रिवदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ १० ॥
- ११-अग्रनेपुं च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥
- १२-तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खम् दध्मी प्रतापवान् ॥ १२ ॥
- १३-ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहस्रैवाभ्यन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
- १४-ततः इवेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥
- १५-पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्ड्रं दध्मी महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥
- १६-अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुव्रोपमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
- १७-काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
- १८-द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौमद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
- १९-स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् ।
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

२०--अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं नृ कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शत्रुसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥

२१--दृष्ट्वाकेयं तदा वाक्यमिदमाह महीपते—

अर्जुन उवाच—(२१)

सेनयोरुभयोर्म ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

२२--यावदेतात्रिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मैत्रेय सह योद्धव्य मास्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

२३--योत्स्यमाना नवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्वृद्धेयुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

सञ्जय उवाच—(४॥)

२४--एवमुक्त्वा हराकेशो गुडाकेशो ऽ भरत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

२५--भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महोक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥

२६--तत्रापश्यतिस्थितान्पार्थःपितृनथ पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्प्रातृन् पुत्रान्पौत्रान् सर्वास्तथा ॥ २६ ॥

२७--श्वशुरान्सुहृदश्चैव सनया रुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् वग्धूतवस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाविष्टो निषोदनिदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच—(१८॥)

दृष्ट्वा न स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपविनम् ॥ २८ ॥

२९--सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।

वेपथुश्च शरीरे मे गोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

३०--गाण्डीवं संसते हस्तास्वक्चैव परिदहते ।

न च शक्नोम्यवज्जातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

३१-निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

३२-न काङ्क्षे विजयं कृष्ण नच राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

३३-येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता दृढे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

३४-आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

३५-एनान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मदीकृते ॥ ३५ ॥

३६-निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

३७-तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

३८-यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहनचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

३९-कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्त्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

४०-कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

४१-अधर्माभिभवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलक्षिय ।

स्त्रीषु द्रुष्टासु चाप्येय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

४२-संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पनन्ति पितरो ह्येषां तुमपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

४३-दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्ताप्यन्ते जातिवर्माः कुलधमश्चाश्रयताः ॥ ४३ ॥

(१६६)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

४४-उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं त्रासो भवतीत्यनुश्रुम ॥ ४४ ॥

४५-अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलाभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

४६-यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

सञ्जय उवाच-(१)

४७-एवमुक्तोऽर्जुनः संख्ये रयोपस्थ उपाविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्गमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

कृष्णा र्जुनसम्वादेऽर्जुनविषादयोगो

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय ॥

सञ्जय उवाच-(१)

४८-नं तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्तमिदं व्राक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

श्रीमगवानुवाच-(२)

४९-कुतस्त्वाकश्मलमिदं विंशमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

५०-क्लैव्यं मास्रगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच-(५)

५१-कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन ॥ ४ ॥

५२-गुरुनहत्वा हि महानुभावा—

ऋद्धेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपोह लोके
हत्वार्थकामास्तु गुरुणिहैव

भुञ्जीय भागात्स्वधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

५३-न चैद्विद्मः कतरप्ता गरायो

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।

यानेव हत्वो न जिजीविषाम—

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

५४-कार्पण्यदोषोपहतस्वभावाः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः।

शिष्टस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

५५-तहि प्रपश्यामि ममापनुद्या—

यच्छाकमुच्छ्रापणमिन्द्रियाणाम्।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

सञ्जय उवाच—(२)

५६-एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।

न योत्स्व इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवह ॥ ९ ॥

५७-नमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

स्तेनयोरुभयोर्युद्धे विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

श्री भगवानुवाच—(४५)

५८-कृशोऽरानन्त्रशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च आपसे ।

ज्ञातासूनृणां त्वां नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

५९-न त्वेवाहं ज्ञातुं नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव प्रन भविष्यामः सर्वे वयमतः स्म ॥ १२ ॥

६०-देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्रातिर्धिरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

६१-मात्रास्पर्शास्तु धौ तेय शौभोऽणुसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

६२-धं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय वक्षते ॥ १५ ॥

६३-नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शभिः ॥ १६ ॥

६४-अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं भिदं ततम् ।

विनश्यन्नव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

६५-अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीराणि ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

६६-य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते ततम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हति न हन्यते ॥ १९ ॥

६७-न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं

भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यत हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

६८-वेशाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं प्रातःप्रति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

६९-वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

जवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-

मन्यानि संयाति नवीन देही ॥ २२ ॥

७०-नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

७१-अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

७२-अव्यक्तोऽयमद्वितीयोऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मै देवं विदित्वैनं नानुशोचिदुर्महसि ॥ २५ ॥

७३-अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा नित्यसे सृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

७४-जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवम् जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

७५-अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

७६-आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन—

माश्चर्यवद्ब्रूदत्रि तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैतमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

७७-देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

७८-स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्म्याद्वि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

७९-यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

मुक्तिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

८०-अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

८१-अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

८२-भयाद्गणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि खाघवम् ॥ ३५ ॥

८३-अवाच यदांश्च बह्वन्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव समर्थं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

८४-हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

८५-सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

८६-परा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्तिष्ठां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

८७-नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

८८-व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

८९-यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिनः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥

९०-कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

९१-भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेनसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

९२-त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवानु न ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

९३-यवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतांदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

९४-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वंकर्मणि ॥ ४७ ॥

९५-योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

६६-दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥

६७-बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ४७ ॥

६८-कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ४८ ॥

६९-यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ४९ ॥

१००-श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच-[१]

१०१-स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रमापेन किमासीत् ब्रजेत किम् ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच-[१८]

१०२-प्रजहानि यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५२ ॥

१०३-दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

धीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५३ ॥

१०४-यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५४ ॥

१०५-यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वम् ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५५ ॥

१०६-विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५६ ॥

१०७-यततो ह्यस्य कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभं मनः ॥ ५७ ॥

१०८-तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीन मत्सरः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ३१ ॥

१०९-ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ३२ ॥

११०-क्रोधोद्भवति संमोहः समोहत्स्मृतिर्द्रुमः ।

स्मृतिस्त्रिंशद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ३३ ॥

१११-रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ३४ ॥

११२-प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति ॥ ३५ ॥

११३-नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिश्शान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ३६ ॥

११४-इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधियते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां च युर्गवमिवाम्भसि ॥ ३७ ॥

११५-तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ३८ ॥

११६-या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ३९ ॥

११७-आपूयमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

११८-विहाय कामान् यः सर्वान्पुनांश्चरति निस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

११९-पपा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ

नेनां प्राप्य विमुह्यति ।

सिद्धास्यामन्तकालेऽपि

ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्र० सांख्यायोगोनाम
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय ॥

अर्जुन उवाच-[२]

१२०-ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जन दन ।

तर्त्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

१२१-व्यामिश्रेणेव वापयेन बुद्धि मोहयसीव मे ।

तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयोऽहमप्नुयाम् ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच-[६३]

१२२-लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा

पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां

कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

१२३-न कार्णमत्तारम्भात्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

१२४-न हि व क्षित्त्रणमपि जातु निष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

१२५-तर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

१२६-यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विधिष्यते ॥ ७ ॥

१२७-नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

१२८-न्यक्षार्थात्कर्मणाऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥

१२९-सह यक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

१३०-देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

१३१-इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

१३२-यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वैकहिवैः ।

भुञ्जते ते त्वन्नं पापा य पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

१३३-अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्नसम्भवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्या यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

१३४-कर्म ब्रह्माद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

१३५-एवं प्रवाततं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अवायुरिन्द्रियारामो माघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

१३६-यस्त्वात्स्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

१३७-नव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

१३८-तस्मादसंक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्यचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

१३९-कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्तिं या जनकादयः ।

लोकसंग्रहं मेवापि संपश्यन्क्रतुर्महसि ॥ २० ॥

१४०-यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥ २१ ॥

१४१-न मे पार्थाति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

१४२-यदि शहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम घर्मानुवर्त्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

१४३-उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्व्या कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्या मुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

१४४-सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुपोद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

१४५-न बुद्धिं भेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

१४६-प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्णाणि सर्वशः -

अहंकारमिन्द्रात्मा कतोहमिति मन्यन्ते ॥ २७ ॥

१४७-तत्त्वचित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

१४८-प्रकृतं गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानहृत्स्नविदा मन्दान् हृत्स्नवित्र विबालयेत् ॥ २९ ॥

१४९-मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशोर्निर्गमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

१५०-ये मे मनमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

श्रद्धावन्तोऽनसूयन्ते मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

१५१-ये त्वेतदस्यसूयन्तां नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानाविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

१५२-सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

(१७६)

उत्तर-प्रसङ्ग

१५३-इन्द्रियसं-न्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तथोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य पणिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

१५४-श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच-(१)

१५५-अथ केन द्युक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि चाप्नोत्य बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

श्रीभगवानुवाच-

१५६-काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

१५७-धूमेना भ्रयते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

यथोत्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

१५८-आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेक्षानलेन च ॥ ३९ ॥

१५९-इन्द्रियाणि मनो बुद्धिस्तथाधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम् ॥ ४० ॥

१६०-तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

१६१-इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

१६२-एवं बुद्धेः परं दृष्ट्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्र० कर्मयोगो नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय ॥

श्री भगवानुवाच (३)

- १६३-इमं विवस्वते योगं प्राक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान् मनघे प्राह मनुरित्याकरोऽमवीत् ॥ १ ॥
१६४-एवम् परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः
स कालेनेह महता योगां नष्टः परंतप ॥ २ ॥
१६५-स एवाय मया तेषां योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्ताऽसि मे सखा चेति रहस्यं तं तदुत्तमम् ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच-(१)

- १६६-अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्राक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्री भगवानुवाच—

- १६७-यद्भि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परंतप ॥ ५ ॥
१६८-अज्ञोऽपि सप्रज्जयात्मा भूतानामाध्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधि प्राय संभवाभ्याममायया ॥ ६ ॥
१६९-यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
१७०-परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।
धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥
१७१-जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
१७२-वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मातुःश्रिताः ।
यहवी लभन्तदत्ता पूता गङ्गावभागताः ॥ १० ॥
१७३-ये यथा गच्छन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

१७४-काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

१७५-चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमन्वयम् ॥ १३ ॥

१७६-न मां कर्माणि लिप्नन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥

१७७-पूर्वं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मार्थं पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

१७८-किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

१७९-कर्मणोऽहं वि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

१८०-कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

१८१-यस्य सर्वे समास्माः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

१८२-त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयेः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥

१८३-निराश्रयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति क्लिष्टयम् ॥ २१ ॥

१८४-यदृच्छालालासन्तुष्टो द्वन्द्वालीनो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥

१८५-गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

१८६-ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

- ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
- १८७-दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पशुपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुहति ॥ २५ ॥
- १८८-श्रोत्रादीर्नान्द्रियारयन्ये संयमाग्निषु जुहति ।
शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥
- १८९-सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदर्पिते ॥ २७ ॥
- १९०-द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञां योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानेयज्ञाश्च यतयः शंसितव्रताः ॥ २८ ॥
- १९१-अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।
प्राणापानमगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणः ॥ २९ ॥
- १९२-अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥
- १९३-यज्ञशिष्टाश्रुतभुजो यान्ति ब्रह्म संनातनम् ।
नायं लोकोऽस्त्ययं यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतस्तत्तम ॥ ३१ ॥
- १९४-पवं बहुविधा यज्ञो विततो ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥
- १९५-श्रेयाःद्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥
- १९६-तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥
- १९७-यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यामि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषाणि ब्रह्मस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥
- १९८-अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानक्षयेनैव ब्रूजि न सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥
- १९९-ययैवातिः समिद्धोऽग्निर्मसंसात्कुर्यतेऽजुनं ।

- ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥
 २००-न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
 तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥
 २०१-श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
 ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिं मचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥
 २०२-अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
 ना लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥
 २०३-योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
 आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥
 २०४-तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्वयं ज्ञानासिनात्मनः ।
 छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥
 इति श्रीभगवद्गीता० कर्मब्रह्मार्पणयोगो-
 नासचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पांचवां अध्याय ॥

अर्जुन उवाच-(१)

- २०५-संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
 यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥
 श्रीभगवानुवाच-(२८)
 २०६-संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुधौ ।
 तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥
 २०७-ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
 निर्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
 २०८-साल्पयोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
 एकमप्यस्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥
 २०९-यत्साल्पैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि लभ्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

२१०-संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

२११-योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

२१२-नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्भूतवत्पृथग्भूतवत्पृथग्भूतवत्पृथग्भूतवत्पृथग्भूतवत् ॥ ८ ॥

२१३-प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

२१४-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ॥ १० ॥

२१५-कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

२१६-युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले संक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

२१७-सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नवद्वारे पुरे देहो नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

२१८-न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

२१९-नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

२२०-ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

२२१-तद्बुद्धयस्तदात्मानंस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकलमषाः ॥ १७ ॥

२२२-विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

- ॥ शुनि त्रैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥
 २२३-इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥
 २२४-न ब्रह्मस्येति प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥
 २२५-बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
 ॥ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥
 २२६-ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
 आद्यन्तवन्तः कौन्तेयः न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥
 २२७-शक्तोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।
 कामक्रोधोद्वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥
 २२८-योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।
 ॥ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
 २२९-क्षमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषा ।
 छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥
 २३०-कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
 अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥
 २३१-स्पर्शान्कृत्वा वहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रूषोः ।
 प्राणापानौ संमौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥
 २३२-यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
 विगतैच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥
 २३३-भोकारं यत्कृतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
 सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥
 इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु कर्मसंन्यासयोगो नाम
 पञ्चमोऽध्यायः ।

छठा अध्याय ।

श्रीभगवानुवाच-[३२]

- २३४-अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः ॥ १ ॥
- २३५-यं संन्यासमिति ग्राहुर्योगं न विद्धि पाण्डव ।
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥
- २३६-आरुरुक्षोर्मुचेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥
- २३७-यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
सर्वं संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥
- २३८-उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥
- २३९-बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥
- २४०-जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥
- २४१-ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन ॥ ८ ॥
- २४२-सुहृन्मित्राण्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
- २४३-योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥
- २४४-शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नायुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
- २४५-तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

२४६-समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

२४७-प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

२४८-युञ्जन्नेवं सदात्मनं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

२४९-नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुर्न ॥ १६ ॥

२५०-युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्त्रिषाद्वबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

२५१-यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

२५२-यथा द्वीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

२५३-यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं यागसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

२५४-सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति न स्वतः ॥ २१ ॥

२५५-यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

२५६-तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्बिण्णचेतसा ॥ २३ ॥

२५७-संकल्पप्रभवान् कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

२५८-शनैः शनैरुषरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

- आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥
 २५६-यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव धनं नयेत् ॥ २६ ॥
 २६०-प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
 उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥
 २६१-युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥
 २६२-सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
 ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥
 २६३-यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥
 २६४-सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥
 २६५-आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच-

- २६६-यो ऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
 एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
 २६७-चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यत्तद्बुद्धदम् ।
 तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीमगवानुवाच-(२)

- २६८-असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
 अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥
 २६९-असंयतात्मानो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
 वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच- (३)

२७०-अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाञ्जलितमानसः ।

अप्राप्य-यागसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

२७१-कश्चिन्नोभयविघ्नप्रशिक्षिन्नाभिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

२७२-एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

श्रीमगवानुवाच- (८)

२७३-पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

न हि कल्याणकृतकश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

२७४-प्राप्य पुण्यकृतल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो हि जायते ॥ ४१ ॥

२७५-अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

२७६-तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

२७७-पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स्तः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ॥ ४४ ॥

२७८-प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

२७९-तपस्विभ्योऽधिको योगी

ज्ञानिभ्योऽपि भूतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी

तस्माद्योगी भवाञ्जुन ॥ ४६ ॥

२८०-योगिनामपि सर्वेषां मत्तत्तेवान्तरात्मना ।

भद्रावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥
इति श्रीमद्भगव० आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ॥

श्रीमगवानुवाच-[३०]

- २८१-मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं ससग्रं मां यथा प्राप्स्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥
- २८२-ज्ञानं तेऽहं सविद्वानभिदं चक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ञात्या नेह भूयोऽन्यज्जातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥
- २८३-मनुष्याणां सदस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥
- २८४-भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥
- २८५-अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
- २८६-एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥
- २८७-मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥
- २८८-रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्वे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥
- २८९-पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवन् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥
- २९०-बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिबुद्धिमतामसि तेजस्ते जस्विनामहम् ॥ १० ॥
- २९१-बलं यत्नवतामसि कामरागविवर्जितम् ।

- धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥
- २६२-ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥
- २६३-त्रिभिर्गुणमयैर्भावरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥
- २६४-दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥
- २६५-न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्तम् नराधमाः ।
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥
- २६६-चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥
- २६७-तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
- २६८-उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥
- २६९-बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥
- ३००-कामैस्तैस्तैर्ह्युताज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
- ३०१-यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव त्रिदशम्यहम् ॥ २१ ॥
- ३०२-स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२ ॥
- ३०३-अन्तवत्सु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥
- ३०४-अव्यक्तं व्यक्तीमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

- परं भाधमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥
 ३०५-नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
 मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥
 ३०६-वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन ।
 भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥
 ३०७-इच्छाद्वेषसमुत्थेन हं ह्रमोहेन भारत ।
 सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परन्तप ॥ २७ ॥
 ३०८-येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
 ते हं ह्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥
 ३०९-जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
 ते ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
 ३१०-साधिभूताधिदैवं मां साधियक्षं च ये विदुः ।
 प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० ज्ञानविज्ञानयोगोनाम
 सप्तमाध्यायः ॥ ७ ॥

आठवां अध्याय ।

अर्जुन उवाच-(१)

- ३११-किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
 अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥
 ३१२-अधियक्षः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
 प्रयाणकाले च कथं क्षेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच—(२७)

- ३१३-अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
 भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंश्रितः ॥ ३ ॥

(१६७)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

३१४-अभिर्मूर्त्यं हरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियहोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४ ॥

३१५-अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेंवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

३१६-यं यं चेऽपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेंवरम् ।

तं तमेवैति कौतेय सदा तद्भावंभावितः ॥ ६ ॥

३१७-तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

३१८-अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यंगाभिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितनम् ॥ ८ ॥

३१९-कविं पुराणमनुशासितार—

मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातोरमर्चित्यरूप—

मादित्यवर्णं तमसः परंस्तत् ॥ ९ ॥

३२०-प्रयाणकाले मनसा चलेन

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

मृवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

३२१-यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

३२२-सर्गद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुत्य च ।

मूर्ध्निर्वाधाचात्मनः प्रार्थमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

३२३-आमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

३२४—अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं ह्रुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

३२५—मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

'नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

३२६—आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनांऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

३२७—सहस्रयुगपर्यन्तमद्वयदूषणो विन्दुः ।

रात्रिं युगसहस्रांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

३२८—अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे ।

राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंक्षेपे ॥ १८ ॥

३२९—भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

३३०—परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

३३१—अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निश्चिन्ते तद्धाम परमम् मम ॥ २१ ॥

३३२—पुरुषः स परः पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तः स्थानि भूतानियेन सर्वासिदं ततम् ॥ २२ ॥

३३३—यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयता यान्ति तं कालं वदयामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

३३४—अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः परमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

३३५—धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः

परमासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योति—

योगी प्राप्नोति नर्तते ॥ २५ ॥

३३६—शुक्रकृष्ण गती होते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्रया नावृत्तिमन्यया घटते पुनः ॥ २६ ॥

३३७—नैने सृती पर्य जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान् ॥ २७ ॥

३३८—वेदेषु यज्ञेषु तपः सु चैव

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा

योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्गीता० योगशास्त्रेऽक्षरप्रत्ययोगो नामाष्ट-

मोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवां अध्याय ।

श्रीभगवानुवाच-(३४)

५३६-३४ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसंऽशुभात् ॥ १ ॥

३४०-राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुमुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

३४१-अथ ह्यध्यानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां नियतन्ते मृत्युसंसारचूर्तनि ॥ ३ ॥

३४२-मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

३४३-म च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगनैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

३४४-यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधातय ॥ ६ ॥

३४५-सर्वभूतानि क्रीडन्तेऽप्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तौनि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

३४६-प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं रत्नमवशं प्रकृतेषशात् ॥ ८ ॥

३४७-न च मां तानि कर्माणि शिष्यमन्ति धनंजय ।

उदासीनतदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

३४८-मयाऽष्टक्षेण प्रकृतिः स्रूयते सचराचरम् ।

हेतुनानन कान्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

३४९-अवजानन्ति मां मूढा मानुषो तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

३५०-मोघाशा मोघकर्माणो मोघप्राना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं धिताः ॥ १२ ॥

३५१-महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ह्यात्मा भूतास्मिन्नयम् ॥ १३ ॥

३५२-सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढप्रताः ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

३५३-ज्ञानयज्ञेन चाप्यग्नये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथग्वत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ॥ १५ ॥

३५४-अहंकृतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

३५५-पिताहमस्यजगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोकारं श्रूय सां सामं यजुरेव च ॥ १७ ॥

३५६-नातिर्भर्ता प्रभुः सान्नी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं शीघ्रमव्ययम् ॥ १८ ॥

३५७-तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदा तच्छाहन्तु न ॥ १९ ॥

३५८-अविद्या मां सोमपाः पूतापाः ।

यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक—

मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभागान् ॥ २० ॥

३५६—ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं

क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति ।

एवम् त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

३६०—अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये नराः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

३६१—येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यग्निपूर्वकम् ॥ २३ ॥

३६२—अहं हि सर्वभूतानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

३६३—यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

३६४—पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तद्दहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतःत्मनः ॥ २६ ॥

३६५—यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

३६६—शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

३६७—समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

३६८—अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

- ३६६-क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
 कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
- ३७०-मो हि पार्थ वरदाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
 क्षिया वैश्याः स्नया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥
- ३७१-किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥
- ३७२-मग्नना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
 मामेवैष्यति युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥
- इति श्रीभगवद्गोता० राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम
 नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

दसवां अध्याय ॥

श्रीभगवानुवाच—(११)

- ३७३-भूय एव मंहावाहो शृणु मे परमं वचः ।
 यत्तुऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हिनकाभ्यथा ॥ १ ॥
- ३७४-न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः ।
 अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥
- ३७५-यो मासजमनादिं च वैत्ति लोकमहेश्वरम् ।
 असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
- ३७६-बुद्धिर्बानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
 सुखं दुःखं भयो भावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
- ३७७-अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
 भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥
- ३७८-महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
 मद्भक्तानां मानुषा जाता येनो लोक इमा प्रजाः ॥ ६ ॥

३७६-एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

३८०-अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

३८१-मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

३८२-तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

३८३-तेषामेवानुक्तम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच—(७)

३८४-परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

३८५-आहुस्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

३८६-सर्वमेतदृतं मन्ये यत्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुदंवा न दानवाः ॥ १४ ॥

३८७-स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

३८८-चक्षुर्महस्यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः ।

यामिर्विभूतिमिलौकानिमांस्त्वं दयाप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

३८९-कथं दिव्यमहं योगीस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया ॥ १७ ॥

३९०-विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

सूयः कथय द्रष्टुं हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

श्री मगवानुवाच—(२४)

- ३६१-हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥
- ३६२-ब्रह्मात्मा शुद्धाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मर्ध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥
- ३६३-आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥
- ३६४-वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥
- ३६५-रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥
- ३६६-पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
समानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरम् ॥ २४ ॥
- ३६७-महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यक्षानां जपयन्त्रांऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥
- ३६८-अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां क्षत्रियः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥
- ३६९-उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामसृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥
- ४००-आयुधानां वज्रं धेनूनामस्मि कामधुकू ।
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥
- ४०१-अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि थमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥
- ४०२-प्रह्लादश्चास्मि वैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

४०३-पवनः पवतामसि रामः शुक्लभृतामहम् ।

भूषाणां मकरश्चास्म स्रोतसामसि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

४०४-सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

४०५-अक्षराणामकारोऽसि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

४०६-मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

४०७-बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

४०८-द्यूतं छलयतामसि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽसि व्यशसाद्योऽसि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

४०९-वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

४१०-वण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषनाम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

४११-यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

४१२-नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

४१३-यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसंभवम् ॥ ४१ ॥

४१४-अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगन् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गी० विभूतियोगोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

ग्यारहवां अध्याय ।

अर्जुन उवाच—(४)

४१५-मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितम् ।

यत्त्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

४१६-भयाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

४१७-एवमेतद्यथाय त्वमात्मानं परमेश्वर ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

४१८-मन्यसे यदि तच्छ्रवणं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच—[४]

४१९-पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाधिधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च ॥ ५ ॥

४२०-पश्यादित्यान्वसूक्तान्निचिनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

४२१-इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यद्यान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

४२२-न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वधत्तपा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच—[६]

४२३-एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

४२४-अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

४२५-दिव्यमाल्य-म्भरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

४२६-दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

४२७-तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यदेवं देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदां ॥ १३ ॥

४२८-ततः स िस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताक्षलिरभाषत ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच - (१७)

४२९-पश्यामि देवांस्तथ देव देहे

सर्वास्तथा भूते विशेपसंधान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ—

मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

४३०-अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं

पश्यामि त्वां सद्यतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्ये न पुनस्तथादि

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥ १६ ॥

४३१-किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च

तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता—

दीप्तानलौकेद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

४३२-त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधोनेम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्तो

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

४३३-अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं—

मनन्तबाहुं शशिसूर्यनैत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुनाशेषकम्

स्वतेजसा विभ्वभिदं तपन्तम् ॥ १६ ॥

४३४-द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि

व्याप्तं त्वग्येकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

४३५-अभी हि त्वां सुरसंधा विशन्ति

केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंधाः

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

४३६-रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चाष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंधा

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

४३७-रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं

महाबाहो बहुबाहुंरुपादम् ।

बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं

दृष्ट्वा लांकाः प्रव्यथितास्तिथोहम् ॥ २३ ॥

४३८-नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं

व्यात्ताननं दीप्तविशालनैत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मो

धृतिं न विन्दाभि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥

४३९-दंष्ट्राकरालानि चते मुखानि

दृष्ट्वैव कालानलसंनिभानि ।

दिशो न जाने न तमे च जर्म

प्रसीद् देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

४४०-अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सर्वथावनिपालमघैः ।

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

४४१-वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना दशनाः नरंषु

संदृश्यन्ते चर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥

४४२-यथा नदीनां गङ्गाऽम्बुधेगाः

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

तथा तवामी नगलोकधीरा

विशन्ति वक्त्राण्यभितो ज्वलन्ति ॥ २८ ॥

४४३-यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्वा

विशन्ति नाशाय समृद्धधेगाः ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः

स्तत्रापि वक्त्राणि समृद्धधेगाः ॥ २९ ॥

४४४-लेलिह्यसे प्रसमानः समन्ता—

ल्लोकान्समग्रान्वदनं ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

४४५-आख्याहि मे को भवानुप्ररूपो

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद् ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं

नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच—(३)

४४६ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो

लाकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

४४७-तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रून् भुङ्क्त्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

४४८-द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च

कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

संजय उवाच—(१)

४४९-एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच—(११)

४५०-स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः ॥ ३६ ॥

४५१-कस्मान्न च ते न नमेरन्महात्म—

न्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

४५२-त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं=

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निर्धानम् ।

वेत्तासि ज्ञेयं च परं च धाम

त्वया तत् विश्वमनन्तरूपं ॥ ३८ ॥

४५३-वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशीङ्गः

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु संहस्तृष्ट्वः

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

४५४-नमः पुरस्तादथ पृथुतस्ते

नमोऽस्तुतु सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

४५५-सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं

हे कण्व हे यादव, हे सखति ।

अजानता महिमानं तवेदं

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

४५६-यश्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

४५७-पितासि लोकस्य चराचरस्य

त्वंमस्य पूज्यश्च गुरुर्गौरवान् ।

न त्वत्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो

लोकत्रयेऽप्यप्रनिमग्नमावः ॥ ४३ ॥

४५८-तस्मात्पुनश्च प्रणिधाय कायं

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितेव पुत्ररूप सखेव सख्युः

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

४५९-अदृष्टपूर्वं दृष्टितोऽस्मि दृष्ट्वा

भयेन च प्रपश्यितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

४६०-किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-

भिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विष्वक्मूर्त्त ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच-(ः)

४६१-मया प्ररुन्नेन तवार्जुनेदं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं

यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

४६२-न स्रेद्यक्षाध्ययनैर्न दानै-

र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य ऋहं नृलोके

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

४६३-मा ते व्यथा मां च विमूढमाचो

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममोदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरुचं

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

सञ्जय उवाच- (१)

४६४-इत्यर्जुनं वानुदेवस्तथोक्त्वा

स्वक रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वासयामास च भीतमेनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्नृहात्मा ॥ ५० ॥

अर्जुन उवाच-(१)

४६५-दृष्ट्वा दं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादेन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच-(४)

४६६-सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

४६७-नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एगंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

४६८-भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेगं विधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

४६९-मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० विश्वरूपदर्शनयोगो नामैका—

दशोऽध्यायः ॥ १ ॥

बारहवां अध्याय ॥

अर्जुन उवाच-(१)

४७०-एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविस्ताराः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच—[१६]

४७१-मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयापेतास्त मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

४७२-ये त्वत्करमनिर्देश्यमव्यक्तं पशुपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलांभ्रुवम् ॥ ३ ॥

४७३-सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुयन्ति मामेव सर्वभूतहित रताः ॥ ४ ॥

४७४-फलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखां देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

४७५-ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येतैव यागेन मां श्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

४७६-तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पापे मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

४७७-मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवलिष्यसि मय्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

४७८-अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन तता मांभिच्छ्रामुधनंजय ॥ ९ ॥

४७९-अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

४८०-अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

४८१-श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्बुद्ध्यनं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छ्रान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

४८२-अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

४८३-सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

- मथ्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
 ४=४-यस्माञ्छोद्धिजते लोको लोकाञ्छोद्धिजते च यः ।
 हर्षामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १४ ॥
 ४=५-अनपेक्षः शुचिर्देव उदासीनो गतव्यथः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥
 ४=६-यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
 शुभाशुभपरित्यागी सक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥
 ४=७-समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १= ॥
 ४=८-तुल्यनिन्दास्तुतिर्मनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
 अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६ ॥
 ४=९-ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
 श्रद्धयाना मत्परमा भक्तास्तेऽन्ताव मे प्रियाः ॥ २० ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीता० भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तेरहवां अध्याय ॥

श्री भगवानुवाच-(३४)

- ४६०-इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र सित्यभिधीयते ।
 एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्भिदः ॥ १ ॥
 ४६१-क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥
 ४६२-यत्क्षेत्र यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।
 स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
 ४६३-अविर्भवद्बुधा गीतं ब्रह्मोभिर्विविधैः पृथक् ।
 ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥
 ४६४-महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्ययमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

४६५-इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

४६६-अमानिन्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

४६७-इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजरारव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

४६८-असक्तिरभिषङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समवित्तत्वभिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

४६९-मयि ज्ञानयोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विरिक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥

५००-अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

५०१-ज्ञेयं यत्तन्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

५०२-सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतःक्षिरामुज्रर ।

सर्वतः श्रुमिल्लोके सर्वमावृणोति ॥ १३ ॥

५०७-सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वमृच्छैव निगुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

५०४-बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

५०५-अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १५ ॥

५०६-ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं गन्धं ज्ञानगन्धं हृदि सर्वेष्वधिष्ठितम् ॥ १७ ॥

५०७-इति क्षेत्रं तथा दानं क्षेत्रं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

५०८-प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वन्नादा उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥

५०९-कार्याकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भाक्नृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

५१०-पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुहुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्कोऽस्य सदस्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

५११-उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२ ॥

५१२-य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स मूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

५१३-ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

५१४-अन्ये त्यक्त्वमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

५१५-यावत्सजायते त्रिद्वित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

५१६-समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

५१८-समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

५१९-प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

५१९-यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

॥२०॥ अनादित्वाग्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽस्य कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ २१ ॥

॥२२॥ यथा सर्वगतं सौम्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

॥ सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २२ ॥

॥२३॥ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्रो तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ २३ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० प्रकृतिपुरुषनिर्देशयोगो नाम त्रयो-
दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवां अध्याय ।

श्रीभगवानुवाच—(२७)

॥२४॥ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

॥२५॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं मागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

॥२६॥ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

॥२७॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतयः सम्भवन्ति यैः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

॥२८॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

॥२९॥ तत्र सर्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन ज्ञानधाम् ॥ ६ ॥

५३०-रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निवघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

५३१-तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्ययनिद्राभिस्तन्निवघ्नानि भारत ॥ ८ ॥

५३२-सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

५३३-रजस्तमश्च निभूय सत्त्वे भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

५३४-सर्वाद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्यमित्युत ॥ ११ ॥

५३५-लोभः प्रवृत्तिरारम्भःकर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

५३६-अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १० ॥

५३७-यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

५३८-रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रचीनस्तमसि मूढ गेनिषु जायते ॥ १५ ॥

५३९-कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

५४०-सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसां भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

५४१-ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

५४२-नान्यं गुणैर्म्यः कतरिं यदा द्रष्टुमुपश्यति ।

गुणैर्म्यश्च परं वेत्ति मद्भानं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

५४३-गुणानेतानतीत्य त्रीः देही देहकृद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच--(१)

५४४-कैलिङ्गे स्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमा चारः कथं चैतांस्त्रीगुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

श्रीमगवानुवाच--

५४५-प्रकाशं च प्रवृत्तिं च माहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२ ॥

५४६-उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

५४७-समदुःखसुखः स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियाधीरस्तुल्यनिन्दात्मसंरतुतिः ॥ २४ ॥

५४८-मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भफलत्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

५४९-मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

५५०-ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकात्मिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० गुणत्रयविभागयोगो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवां अध्याय ॥

श्रीमगवानुवाच-(२०)

५५१-ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
कुन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

५५२-अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसंततानि

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

५५३-न रूपमस्येह तथोपलभ्यते

नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल-

मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

५५४-ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं

यासन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

५५५-निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा

अःश्यात्मनित्या त्रिनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंशौ —

र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

५५६-न तद्भासयते सूर्यो म शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥ ६ ॥

५५७-ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

५५८-शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

५५९-श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाश्पसेवते ॥ ९ ॥

५६०-उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

५११-यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

५१२-यदादित्यनतं तेजो जगद्भासयतेऽलिङ्गम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

५१३-नामाविश्य च भूतानि धारयः श्वेतमोजसा ।

पुष्पाणि चोषधीः सर्वाः संमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

५१४-अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

५१५-सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोदनं च ।

वेदैश्च सर्वैरः मेव वेद्यो

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

५१६-आधिपो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

५१७-उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

५१८-यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

५१९-यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

५२०-इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० पुरुषोत्तम योगो नाम

पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोलहवां अध्यायः ।

श्रीमगवानुवाच-(८४)

५७१-अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

५७२-इहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलालुप्त्व मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

५७३-तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

५७४-दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पाण्ड्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

५७५-दैवी संपाद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

५७६-द्वौ भूतमर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

५७७-प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

५७८-असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्किमहेतुकम् ॥ ८ ॥

५७९-पतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणि क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

५८०-काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद् गृह्येत्वा सद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिवताः ॥ १० ॥

५८१-विन्तापकरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

५८२-आशापाशशतैर्धृष्टाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

५८३-इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

५८४-असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥ १४ ॥

५८५-आढयोऽभिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

५८६-अनेकचित्तनिभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

५८७-आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदाविताः ।

यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविद्विपूर्वकम् ॥ १७ ॥

५८८-अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

५८९-तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

५९०-आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततोयान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

५९१-त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतात्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

५९२-यतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

५९३-यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारताः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

५६४-तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता ० दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सत्रहर्वा अध्याय ।

अर्जुन उवाच—(१)

५६५-ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तथा ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच—(२७)

५६६-त्रिविधम भवति श्रद्धा देदिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

५६७-सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

५६८-यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

५६९-अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

६००-कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

६०१-आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यन्नस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

६०२-आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्यास्निग्धास्थिरा हृद्या आहाराःसात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

६०३-कङ्काललवणान्युष्णतोक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोक भयप्रदाः ॥ ९ ॥

६०४-यातयामं गतरसं पूति पयुं पितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

६०५-अफलाकाङ्क्षिभिर्यमो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

६०६-अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं त्रिद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

६०७-विधिहीनमसृष्टाग्रं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

६०८-देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारारं तप उच्यते ॥ १४ ॥

६०९-अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

६१०-मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

६११-श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नदैः ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तं सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

६१२-सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

६१३-मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

६१४-दानव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

६१५-यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

६१६-अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असंस्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

६१७-ओं तत्सद्विति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यक्षाश्च त्रिहिताः पुरा ॥ २३ ॥

६१८-तस्मादोभिर्युदाहृत्य यक्षदानतप क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

६१९-तदित्यनभिसंधाय फलं यक्षतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥

६२०-सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्माण तथा सञ्जुष्टः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

६२१-यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ।

६२२-अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता० अष्टाध्यायविभागयोगो नाम

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठाहर्वा अध्याय ।

अर्जुन उवाच—(१)

६२३-संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

स्तागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच—

६२४-काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

६२५-त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यक्षदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

२६-निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

६२७-यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

६२८-एतान्यपि तु कर्माणि भङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

६२९-नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तमसः परिकीर्तितः ॥७॥

६३०-दुःखमित्येव यत्कर्म कापक्लेश भयात्पजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥८॥

६३१-कार्यमित्येव यत्कर्म निवृतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥

६३२-न ह्येष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुपज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाधिष्टा मेधावी द्विजसंशयः ॥१०॥

६३३-न हि देवभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माभ्यशेषयः ।

यस्नु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥

६३४-अग्निष्टमिष्टं मिथं च त्रिविधं कर्मणःफलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥१२॥

६३५-पदवैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृताग्नौ प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥

६३६-अग्निप्रानं तथा कर्मा करणं च पृथग्विधम् ।

त्रिभिर्धाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥१४॥

६३७-शरीरवाङ् मनोभिर्यत्कर्मप्रारभते नरः ।

न्याज्यं वात्रिपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

६३८-तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

६३९-यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते ।

हृत्वापि स इमल्लोकाश्च हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

६४०-ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना-।

करणं कर्म कर्तृति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥ १८ ॥

६४१-ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

६४२-सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

६४३-पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

६४४-यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्रमहंतुकम् ।

अतएवार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

६४५-नियतं संग्रहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

६४६-यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

६४७-अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्

मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

६४८-मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहमन्वितः।

मिथ्यासिद्ध्योनिर्विकारः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

६४९-रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः।

हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

६५०-अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिकोऽलसः।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

६५१-बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

६५२-प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बन्ध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

६५३-यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अथथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

६५४-अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

६५५-धृत्या यया धारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

६५६-यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

६५७-यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादे मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

६५८-सुखे त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निश्च्छति ॥ ३६ ॥

६५९-यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखे सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

६६०-विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

६६१-यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निन्द्रालसप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

६६२-न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सर्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

६६३-ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

६६४-शमो दमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं धिज्ञानमास्तित्वं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।

६६५-शौर्यं तेजो धृतिर्दाह्यं युद्धे चाप्यपलोक्यम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वाभावजम् ।

६६६-कृपेगोरस्यवाणिज्यं धैर्यकर्म स्वभावाजम् ।
परिवर्त्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

६६७-स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

६६८-यतः प्रवृत्तिभूर्तानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्थकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

६६९-श्रेयान्स्वधर्मो धिगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियते कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

६७०-सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

६७१-असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

६७२-सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

६७३-बुद्ध्या धिश्च युक्तो धृत्यात्मानं निश्चय च ।
शब्दादीन् त्रिषयांस्त्वक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

६७४-विविक्तसेवी लज्जः शी यतवाक् इयमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्ये समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

६७५-अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

६७६-ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

६७७-भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

६७८-सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ग्रयपाश्रयः ।
मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वते पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

६७६-वेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य भास्वरः ।

! बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

६८०-मच्चित्तः सर्वबुद्ध्योः मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

॥ ५८ ॥ अथ चेत्त्वमहं भारता श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

६८१-यदहंकारमाश्रित्य न यात्स्य इति मन्यसे ।

मिथैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

६८२-समाव्रजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्माहात्करिष्यस्वशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

६८३-ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन निष्ठति ।

सामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

६८४-तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थाने प्राप्स्यसि शाश्वतोम् ॥ ६२ ॥

६८५-इति ते दानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

६८६-सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽस मे ददमिति ततां वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

६८७-मन्मता भव मद्भक्तो मद्यामी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

६८८-सद्यश्चर्मन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

६८९-इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुभ्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

६९०-य इदं परमं गुह्यं मद्भक्त्यभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्संशयः ॥ ६८ ॥

६९१-न च तस्मात्पुण्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा ।

भयता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

६६२-अप्येप्येते च य इमं धर्म्यं संवादमविधोः ।

ज्ञानयन्त्रे न तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

६६३-अद्वावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाह्नोक्तान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

६६४-कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रैश्चैतसा ।

कश्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अर्जुने उवाच—(१)

६६५-नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वं त्रसोदात्मयाच्युत ।

स्वितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

संजय उवाच—

६६६-इत्यहं पांसुदेवस्य पार्थस्य च महत्तमन ।

संवादमिममश्रौयमद्भुतं रोमेहर्षणम् ॥ ७४ ॥

६६७-स्यासंप्रसादाच्छ्रुत्वा त्वानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

६६८-राजन्तस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवाक्षुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

६६९-तच्छ्रुत्वा संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे ।

विष्णो मे मदान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ।

७००-यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो अनुधरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्वाणीनिर्मितिर्मेव ॥ ७७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्यासयोगो

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

(१)

भयुपोदेऽनीकेषु कुल्पाण्डवयोर्मृषे ।

अर्जुने विमनस्ते च, गीता भगवता स्वयम् ॥

(शान्तिपर्व)

जब संग्राममें कौरव पाण्डवों की सेना एकत्रित हुई और अर्जुन का मन उदास हुआ तब स्वयं भगवान् कृष्ण ने उपदेश दिया ।

(२)

“सर्वोपनिषदो गावो, दोषा गोपालनन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तुः, दुग्धं गीतामृतं मदत् ॥

(गीताध्यान)

समस्त उपनिषद्गुरुगो गौओं को दोहने वाला कृष्ण है दूध पीने-वाला वल्लभ है अर्जुन, और दूध है गीतारूपी अमृत ।

(३)

“कर्मलं यत्र पार्थस्य, वासुदेवो महामतिः ।

मोहजं नाशयामास, हेतुभिर्मोहदर्शिभिः ॥”

(महाभारत आ० २-३४९)

जिस गीतामें कि महामति वासुदेव ने मोह दिखाने वाले हेतुओं से अर्जुन को मोह से उत्पन्न हुई उदासीनता को नष्ट कर डाला ।

उपदेश का स्थान—कुरुक्षेत्र ।

उपदेष्टा—संज्ञाद् भगवान् कृष्ण ।

उपदेश्य—विमूढ अर्जुन ।

मुख्य विषय— कर्मयोग=बुद्धियोग=सत्संप्रसाद=
अस्पर्शयोग ।

उपदेश का प्रयोजन—विमूढ अर्जुन को युद्ध में
प्रवृत्त करना ।

उपदेश का अधिकारी—स्वयं अर्जुन, और उस
जैसा कर्त्तव्यविमूढ कोई भी ।

सम्बन्ध—प्रतिपादक शास्त्र 'गीता' है और प्रतिपाद्य
विषय है 'कर्मयोग' ।

उपदेश का फल—अर्जुन का मोह नष्ट हुआ । या
युद्ध में प्रवृत्त हुआ ।

(गी० १८-५३)

परिणाम

पाण्डवों की विजय हुई फौरन का ९२ अर्थ हुआ

यतोऽधर्ममन्तोऽजयः

यतोऽधर्ममन्तोऽजयः

—०—

कर्मयोग की महिमा

(गी० २-४०)

कर्मयोग का प्रकार

(गी० २-२१)

गीता-विमर्श

(२२६)

लोकसंग्रह

(गी० ३-२०)

लोकसंग्रह क्यों ?

(गी० ३-२१)

द्विधा निष्ठा (गी० ३-३)

ज्ञानयोग=सांख्ययोग
(कर्मसंन्यास)

कर्मयोग
(कर्मफलसंन्यास)

दोनों का एकसाफल

(गी० ५-४, ५)

ब्रह्माधिगम=मोक्ष

तपश्चिन्मयोऽधिको योगी, कृत्स्नोऽपि भक्तोऽधिकः ।

कर्मिण्यध्याधिको योगी तत्त्वायोगी भवार्जुन ॥ (६-४६)

शुक्र, वासुदेव आदि ज्ञानयोगी हुए ।

व्यास, वसिष्ठ, जैमिनीय श्रीकृष्ण, जनक आदि कर्म-योगी हुए ।

योगवासिष्ठ ।

“मम नास्तिकृतेनाथां, नाकृतेनेह कथन ।

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि, स्रक्र्मणि क आग्रहः ॥”

मेरा कर्म करने से भी कुछ प्रयोजन नहीं, न खाली बैठने से ही कुछ प्रयोजन है । जैसी स्थिति होनी है वैसा ही करता हूँ; अकर्म (खाली बैठने) में क्या हठ है ?

हारीत स्मृति

“द्वयामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गतिः ।

तथैव ज्ञानकर्माभ्यां, प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम् ॥”

जैसे पक्षी दोनों पंखों से उड़ता है इसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों ही हों तो शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है ।

अष्टावक्र गीता ।

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरूपजायते ।

प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलशामिनी ॥—”

मूढ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति बन जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल प्राप्त करा देती है ।

विशेषमत (अलेपवाद)

“विवेकी सर्वदा मुक्तो कुर्वतो नास्ति कर्तृता

अलेपवादमाश्रित्य, श्रीकृष्णजनकौ यथा—”

विवेकी पुरुष तो सदा मुक्त ही है, वह कर्म करता हुआ भी कर्त्ता नहीं रहता, क्योंकि वह अलेपवाद का आश्रय लिये रहता है, कर्मफल से अलिप्त रहता है—जैसे श्रीकृष्ण और जनक ।

ॐ तत्सत् ॐ

श्रीमद्भगवद्गीता-अनुवाद ।

[इस अनुवादमें ऐसा यत्न किया गया है कि पुनरुक्ति न आने पावे और थोड़े शब्दों में भाव ज्ञात हो । खोच के अङ्का की ओर ध्यान न देकर आप एक सिरे से पढ़ते चले जायेंगे तो एक सुन्दर कथा पढ़ने का आ आनन्द प्राप्त होगा]

श्रीमद्भगवद्गीता ॥

प्रथमोऽध्यायः ।

ॐ नमस्त

(अर्जुनविषादयोगः)

धृतराष्ट्र ।

१-... १-वहो सञ्जय ! पुरा कुरुक्षेत्रमें युद्ध की लालसा
से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पाण्डवों ने क्या
क्या किया ?

सञ्जय ।

२-१२ २- पाण्डवों की व्यूहरचना और उनकी उस तैयारी
को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया
और बोला ३-आचार्य ! आपके बुद्धिमान
शिष्य धृष्टद्युम्न की इस व्यूहरचना को देखिये,
४-इसमें भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े
धनुर्धारी और सत्यकि, विराट, दुषद ५-
धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशिराज, पुन-
जित् कुन्तिभोज, श्रेष्ठ शैब्य ६-पराक्रमी युधा-
मन्यु और उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभि-
मन्यु जैसे सभी महारथी हैं । ७-अब हमारे
स्वस खास योद्धाओं को देखिये जो कि सेना
नायक हैं, पहचान के लिये कह रहा हूं--आप,

भीष्म कर्ण, और रणजित् कृप, अभ्युत्थामा,
विकर्ण, भूरिश्रवा ६-इसी प्रकार अन्य बहुत
से अस्त्रशस्त्रधारी शूर वीर युद्ध विशारद,
मेरे लिये प्राण देन को तैयार खड़े हैं १०-भीष्म
से रक्षित हमारी यह सेना खूब फैली हुई है
और पाण्डवों की भीमरक्षित सेना छोटीसी
खींचती है ११-अपने मोर्चों पर डटे हुए आप
लोग मिल जुलकर भीष्म की चारों ओरसे
रक्षा कीजिये। इधर दुर्योधन यह कह ही रहा
था कि उधर—

१२-११

१२-बूढ़े भीष्मपितामह ने दुर्योधन को उत्साह
दिलाने के लिये बड़ी सिंहगर्जन की और
युद्ध का शंख बड़े जोर से फूँका १३-फिर
क्या था, बजने लगे चहुँ ओर शंख, युद्ध के
नगारे, और नाना प्रकारके युद्धके बाजे, और
हुआ एक रामरौला १४-तब सफेद घोड़े वाले
बड़ेरथ में बैठेहुए कृष्ण और अर्जुनने भी अपने
अपने दिव्य शस्त्र फूँके १५-कृष्णने अपना
पाञ्चजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त फूँका, भी-
मकर्मा भीमने पौण्ड्र १६-युधिष्ठिर ने अनन्त
विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मन्त्रि
पुष्पक नामक अपने अपने शंख बजाये १७-
महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी,
धृष्टद्युम्न अज्ञेय सात्यकि १८-हुपद द्रौपदी
के पंच पुत्र, महाबाहु अभिमन्यु, इन सभी
महावीरों ने अपने अपने शंख अलग अलग

बजाये १६-यह शंखों का रामरौला इतना बड़ा हुआ कि उससे आकाश पाताल एक होगया और कौरवों का हृदय विदीर्ण हुआ २०-जब अर्जुनने कौरवों का ठीक रीतिसे अड़े या खड़े हुए देखा और मार काट का मौका आया तब २१-यह धनुष को खींचकर कृष्णसे बोला—

अर्जुन—

२१—२३

हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्यमें खड़ा करा २२-जिससे देखें तो लूँ कि कौन कौन युद्ध के लिये खड़ा है और किस किस के साथ मुझे लड़ना है २३-दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रियकामना से जो यहाँ लड़ने के लिये उपस्थित हुए हैं उन्हें देखूँगा ।

२४—२८

२४-यह सुनकर कृष्ण रथको दोनों सेनाओं के मध्यमें लेगये २५-और भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं के समक्ष अर्जुन से बोले अर्जुन, इन एकत्रित हुए राजाओं को देखो २६-तब अर्जुन ने देखा तो सामने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती मित्र २७-ससुर स्नेही सब खड़े हुए हैं तब परिणाम पर दृष्टि डालकर २८-अर्जुन को खेद हुआ और दुःखित होकर बोला ।

अर्जुन—

२८—४६

२८-हे कृष्ण अपने ही मनुष्यों को युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए देखकर, २९-मेरा शरीर काँप रहा है, मुख सूखा जाता है, बदन ढीला

पड़ रहा है रोम खड़े हो रहे हैं ३०-गांडीय धनुष हाथ से गिरा जाता है, मन घबरा रहा है, शरीर में दाह हो रहा है, मैं खड़ा नहीं रह सकता ३१-केशव ! मैं तो उलटे ही लक्षण देख रहा हूँ, अपने ही सम्बन्धियों को युद्ध में मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दीख रहा है ३२-न मुझे विजय चाहिये, न राज्य, न सुखा इस राज्य, और भोग या जीवन से ही क्या लाभ है ? ३३-राज्य, भोग और सुख जिनके लिये होते हैं वे तो स्वयं प्राण देने को और लड़ने को तयार हो रहे हैं ३३-यह देखो, आचार्य, पितर, पितामह, मामा, भाज्जा, इष्ट मित्र, धन्धु बान्धव, ससुर, साले ३५-मैं तो इनको मारना नहीं चाहता, इस पृथ्वी के लिये क्या, त्रिलोकी के लिये भी मैं ऐसा नहीं करूँगा ३६-भला इन कौरवों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इन आततायियों को मारकर हमको पाप ही लगेगा ३७-इसलिये अपने ही इन भाइयों को मारना अनुचित है और माधव, तुम्हीं बतलाओ कि अपने ही मनुष्यों को मारकर हम सुखी क्योंकर होंगे ३८-यद्यपि लोभी ये लोग कुलक्षत्र और मित्रद्रोह के पातक को नहीं समझते ३९-तो भी इस बात को जानने वाले हम क्यों न इस पाप से बचें ? ४०-कुलक्षत्र हुआ तो कुलधर्म कहाँ रहा, कुलधर्म गया तो सारा धर्म ही नहीं हुआ

संभ्रिये । जब धर्म गया तब अधर्म कुल को
 दबा देगा ४१—जब अधर्म चला तब स्त्रियों की
 रक्षा कैसी ? फिर वर्णसंकर होगा ४२—संकर
 हुआ कि नरक का द्वार खुला फिर पितरों की
 पिण्डदान क्रिया कौन करेगा ? ४३—इन्हीं दोषों
 से फिर जातिधर्म कुलधर्म सब जाते रहते
 हैं ४४—जिन के कुलधर्म नहीं वे फिर निश्चित
 ही नरक में वास करते हैं—इन सब बातों को
 हम पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं ४५—ऊहो !
 आश्चर्य है कि हम पाप कमाने लड़े हो रहे हैं,
 राज्य सुख के लिये अपने ही सम्बन्धियों को
 मारना चाहते हैं ४६—अच्छा तो यही हो कि
 मैं शस्त्र छोड़कर बैटूँ और ये कौरव आकर
 मुझ को मार मारें तभी मेरा कल्याण होगा।

सञ्जय ।

४७— ४७—ऐसा कहकर, धनुष-बाण छोड़ करके शोक
 से व्याकुल हुआ अर्जुन रथमें अपने स्थान
 पर बैठ गया ।

(इति प्रथमोऽध्यायः)

द्वितीयोऽध्यायः ॥

(सांख्ययोगः)

सञ्जय ।

१— १-इस प्रकार विकल और आँखों में आसूँ लाये हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण ने कहा—

कृष्ण ।

२— २-अर्जुन, ऐसे विकट समय में यह मोह तुम्हारा कहाँ से चिपटा । ऐसा मोह अनार्यों को हुआ करता है, इससे स्वर्ग नहीं मिलता, कीर्ति नष्ट होजाती है ३-ऐसी हिम्मत नहाओ, ऐसा करना तेरे लिये उचित नहीं, हृदय की इस जुद्ध दुर्बलता को हटाकर घोर पुरुष के तुल्य बड़े तों होजाओ ।

अर्जुन

४— ४-पूजनीय माँस व द्रोणको बाणों से कैसे घोंधूँ ५- महानुभाव गुरुजनों को न मार कर लोक में भिक्षा माँगना अच्छा लोभी गुरुओं का मार कर इसी लोक में लह से सने हुए भोगों को कौन भोगे ? ६-यही पता नहीं चलता कि ये बड़े कि हम बड़े, वे जीतेंगे कि हम ? जिनको मार कर हम स्वयं जीना नहीं चाहते वे ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे संमुख खड़े हैं, क्या करें ? ७-बयाँके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिये मैं तुमसे पूछता

हूँ, जिसमें निश्चित कल्याण हो यह कहिये, मैं आपका शिष्य हूँ आज्ञा करो ८-संसारमें निष्कण्टक राज्य या स्वर्गका आधिपत्य मिलने परभी मुझको ऐसा कोई उपाय नहीं दीख पड़ता जो मेरे गात्रोंको सुखाने वाले इस शोकको दूर कर सके,

सञ्जय

६-१० ६-ऐसा श्रीकृष्णसे कहकर "मैं तो नहीं लड़ूँगा" अर्जुन चुप हो गया, १०-तब श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओंके मध्यमें उदास बैठे हुये अर्जुनको मुस्करा कर कहा—

११-५३ ११-अर्जुन, बातें तो परिडतार्थकी कर रहे हो और जिनका शोक नहीं करना चाहिये उनके लिये शोक कर रहे हो, यहभी जानते हो कि परिडत लोग चाहे कोई मरे चाहे कोई जिये शोक नहीं किया करते १२, देखो न, यह तो बात है ही नहीं कि पहले मैं, तुम, या यह राजे नहीं थे, या भविष्य में नहीं होंगे १३-जैसे शरीर धारा को बालक, युवक, और वृद्ध होना पड़ता है इसी प्रकार जीवात्माको जन्म जन्मान्तरमें अनेक शरीर मिलते रहते हैं, इसीलिए धीरे पुरुषको मोह नहीं होता १४-गरभी, सरदी, सुख, दुःख देने वाले बाह्य सृष्टिके पदार्थोंके संयोग आते जाते रहते हैं इस लिये अनित्य हैं, उन्हें सहना ही चाहिये १५-जिसको ये संयोग वियोग नहीं सताते और जो पुरुष श्रेष्ठ सुख दुःखोंमें समवृत्ति रहता है वस वहो अमर हो जाता है १६-जो है उसको

नाश नहीं होता है, जो नहीं है वह आ नहीं सकता तत्त्वदर्शियों ने इन दोनोंका अन्त देख कर ही यह निश्चय किया है १७-जिसने इस समस्त जगत्को विस्तृत किया वह आत्मतत्त्व अविनाशी है, उस अविनाशोका नाश कौन कर सकता है १८-नित्य अविनाशी अचिन्त्य आत्माके ये शरीर अनित्य हैं इसलिये अर्जुन ! वेद्युक्तके हो कर लड़ो १९-जो इसको मारने वाला या मारा जाने वाला समझता है वह अज्ञानी पुरुष है, न जो यह आत्मा मारना है न यह किसी से मारा जाता है २०-न वह जन्मता है न मरता है, यह भी नहीं कि एक बार जन्म लेकर फिर जन्म न लेवे, वह अज है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन से प्राचीन है इस कारण शरीरका वध हो जाय तो भी वह मारा नहीं जाता २१-पार्थ ! तुमही घत-लाथा कि जो इस आत्मतत्त्व को अज, अव्यय, अविनाशी जानता है वह भला किसको मारेगा या मरवावेगा २२-जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये वस्त्र धारण कर लेता है वही प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीरोंको छोड़ कर नये शरीर धारण कर लेता है २३-इसको शस्त्र कटा नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, या ती भिगा या गला नहीं सकता, धातु सुखा नहीं सकता, २४-वह न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, न सूखने वाला नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अव्यय, सनातन है २५-वह अव्यक्त इन्द्रियों से

न दीखने वाला अविन्ध्य, अधिकारी, कहा जाता है इसलिये इसको जानकर तुमको शोक नहीं करना चाहिये २६-यदि तुम आत्माको सदा भरने जीने वाला समझते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिये क्योंकि अब मरेगा तो फिर उत्पन्न होगा, फिर शोक क्यों ? २७-जो जो उत्पन्न होगा वह अवश्य मरेगा, यह अटल नियम है फिर शोक क्यों २८-सृष्टि उत्पत्तिके पूर्व सब कुछ अव्यक्त था, फिर सञ्ज्ञ में व्यक्त हुआ, फिर अन्त में अव्यक्त ही होना है फिर सोच क्यों ? २९-कोई तो इस आत्मतत्त्व को देखकर चकित होता है कोई आश्चर्य समझ कर इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य ईले सुनता है, और कोई सुनकर भी नहीं समझने पाता ३० आत्मा नित्य है अव्यय है, इसलिये तुम इन भूतोंके लिये सोच मत करना ३१-अपना (क्षत्रिय) धर्मका ध्यान करकेभी तुमको काँपना नहीं चाहिये क्षत्रिय केलिये धर्मयुद्ध से बढ़कर और क्या कल्याणकारी हो सकती है ३२-अपने आप उपस्थित हुआ हुआ स्वर्गद्वार खुले हुए के सदृश एसा यह युद्ध भाग्यवान् क्षत्रियों के हो न सोचने होता है ३३-यदि धर्म केलिये हिनकर इस युद्ध को नहीं करेगा, तो तेरा धर्म नष्ट होगा, कीर्ति नष्ट होगी और उलटा पाप चढ़ेगा ३४ लोग सदा तेरी निंदा किया करेंगे, भले आदमी की निंदा तो मरण से भी अधिक बुरी है ३५-कोई कहेगा अर्जुन डरकर भाग गया और जिनकी दृष्टि में अज्ञान तुम अन्ध हो, गिरजाओं

मे ३६-तेरे शत्रु तेरी मूर्ख निन्दा करेंगे। तेरी शक्ति को इन प्रकार निन्दा होना इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा ३७-यदि तुम युद्ध में मारे गये तो स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम जीत गये तो पृथिवी का भोग भोगोगे, इसलिये युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ ३८-सुख दुःख, लाभ अलाभ, जय अजय, इनको समान समझ कर युद्ध में लगे फिर तुमको पाप नहीं लगेगा ३९-यह मैंने तुमको सांख्यतत्त्व समझाया है, अब बुद्धियोग के तत्त्वको सुनो जिससे युक्त होकर तुम कर्मचन्दन में छूट जाओगे ४०-इस बुद्धियोग में यह विशेषता है कि इसमें एक बार प्रारम्भ किये कर्म का कभी नाश नहीं होना, इसमें विघ्न बाधा नहीं पड़ती और अद्धापूर्वक थोड़ासा भी अनुष्ठान किया जाय तो बड़े भारी भय से रक्षा हो जाती है ४१-इसलिये देखो, एक निश्चयात्मक बुद्धि बनालो जो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बना लेते उनकी नाना मतियां हो जाती हैं ४२-कोई तो फलश्रुति से ही कर्मकाण्ड में रत रहते हैं 'कर्मकाण्ड के अतिरिक्त उनको कुछभी अच्छा नहीं आता ४३-वासना घाले ये लोग स्वर्ग की कामना से और भोग और पेश्वर्य की लालासे से ऐसे कर्म करते रहते हैं जिससे जन्म, मरण के चन्दन में पड़े ४४-और उधर ध्यान होने से और भोगादि में सक्त रहने से उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती ४५-हे अर्जुन

यह कर्मकाण्ड तो त्रिगुणात्मक (सत्व, रज, तम) हैं और तुमको चाहिये कि तुम इन त्रिगुणों से अलिप्त रह कर सुख, दुःख, योग, क्षेम इन के चक्करमें न आकर आत्मनिष्ठ बनो ४६-जब चहुँ ओर जल बहता हो तो कूप का क्या प्रयोजन? जब ब्राह्मण ज्ञानकी पराकाष्ठा को पहुँच चुका तब कर्मकाण्ड से क्या? ४७—इसलिये केवल कर्म करने मात्रका तुमको अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं, वह तो ईश्वरके अधीन है, इसलिये फलपर दृष्टि रखकर काम न करो और खाली भी न बैठो ४८-संगको छोड़ कर, सिद्धि असिद्धिमें सम रहकर समबुद्धिसे काम करो, सम रहनेका नामही योग है ४९-इस बुद्धियोग की अपेक्षा बाह्यकर्म हेच है इसलिये बुद्धियोग-कर्मयोग की शरण गहो, फलके लिये काम करने वाले लोग निकृष्ट श्रेणी के हैं ५०-समबुद्धि से कर्म करने वालोंको पाप पुण्य नहीं छूता, इसलिये कर्मयोग करो और कर्ममें समबुद्धि से काम करनेके कौशल को ही कर्म योग कहते हैं ५१-बुद्धिमान् पुरुष फलकी वासना छोड़कर जन्म बन्धन से छूटकर परमेश्वर के दुःखरहित पदको प्राप्त कर लेते हैं ५२-जब तेरी बुद्धि मोह के गदले आवरण को धार कर लेगी तब तेरे लिये कहना सुनना कुछभी नहीं रहेगा ५३-नाना प्रकारके श्रुति-वाक्योंसे संदेह में पड़े हुए तेरी बुद्धि जब समाधिबृत्तिमें स्थि-

रहोने लगेगी तब तुम इस बुद्धियोगको प्राप्त
करोगे ।

अर्जुन

५४-समाधिमें लगे हुए स्थितिप्रज्ञ का क्या लक्ष
ण है ? वह कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता
और व्यवहार करता है ?

कृष्ण-

५५-७२ ५५-जो मन के सब संकल्पों को छोड़कर
भीतर ही भीतर अन्तरात्मा में प्रसन्न रहता है
वही स्थितप्रज्ञ है ५६-दुःखों से वह
घबराता नहीं, सुखों को वह चाहता नहीं,
राग, भय, क्रोध से दूर रहता है ५७-जो कहीं
भी ममत्व रखता नहीं शुभ को देखकर खुश
और अशुभ को देखकर दुःखी नहीं होता वही
स्थितप्रज्ञ है ५८-जो कलुष के सदृश विषयों
से सब इन्द्रियों को हटा लेता है वही
स्थितप्रज्ञ है ५९-जब पुरुष खाना पीना छोड़
देता है तब उस की इन्द्रियाँ विषयों से हट
जाती हैं सही पर पुरुष की विषयों में चाह
बनी रहती है, परन्तु जब वह साक्षात् परब्रह्म को
देखलेता है तब वह चाहभी नहीं रहती ६० देखो
अर्जुन! बुद्धिमान् मनुष्य दमन का चत्न करता
रहता है तो भी इन्द्रिय बलात्कार से मन को
हर लेती हैं ६१-इसलिये दमन करते हुए मेरा
ध्यान रखना चाहिये, जिस के वश में इन्द्रियाँ

हैं वही तो स्थितप्रज्ञ है, ६२-जब पुरुष विषय का ध्यान करता है तब उन में संग हो जाता है, संग से इच्छाएँ प्रबल हो जाती हैं फिर जब उन में बाधा पड़ती है तब क्रोध भी आ जाता है ६३-क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हुई कि मति भी भ्रष्ट हुई, मति गई कि नाश हुआ ६४-जो राग द्वेष में न फँसकर, इन्द्रियों को वश में रखकर चलते हैं, उनका चित्त प्रसन्न रहता है ६५-चित्त प्रसन्न हुआ कि दुःख भाग गये, बुद्धि स्थिर हुई ६६-जिस की बुद्धि स्थिर नहीं, उसको शान्ति कहाँ, जो अशान्त है उसको सुख कहाँ ६७-जब मन इन्द्रियों के पीछे पीछे चलता है वही तो बुद्धि के नाश का कारण है जैसे जल में वायु नौका को जिधर चाहे ले जाती है ऐसे ही मन की दशा होती है ६८-इसलिये विषयों से जिसने इन्द्रियों को थाम रक्खा है वही स्थितप्रज्ञ है ६९-जब सब लोग सोते हैं तब ज्ञानी जागता रहता है और जब वे जागते हैं तब वह सोता है, अज्ञानी पुरुषों के दिन और रात इस के रात और दिन बने रहते हैं ७०-समुद्र नदियों द्वारा रात दिन भरा जाता है ताँ भी वह अचल रहता है, मर्यादा भंग नहीं करता इसी प्रकार काम क्षयात् वासनाओं के आने पर जो स्थिर रहे वही शान्ति प्राप्त कर सकता

है न कि नासनाओं के पीछे दौड़ने वाला ७१-
निःस्पृह, निर्लभ, निरहङ्कार होकर और सब
वासनाओं को छोड़कर जो चलता है वही
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ७२-ऐसी स्थिति
का नाम ही "ब्राह्मी-स्थिति" है, इसको प्राप्त कर
फिर कोई माद में नहीं फँस सकता, मरने के
समय भी इसमें रहकर ब्रह्म के स्वरूप में मिल
जा सकता है ।

इति द्वितीयोऽध्यायः ।

तृतीयोऽध्यायः

कर्मयोगः ।

अर्जुन-

१-२

१-यदि कर्म की अपेक्षा साम्यबुद्धि अंश है तो
फिर हे केशव! मुझे इस घोर कर्म में क्यों
लगा रहे हो २-ऐसी दुष्टव्ययी बातें करते हो
कि मेरी बुद्धि चकरा जाती है, एक निश्चित
बात कहो जिस से मेरा कल्याण हो,—

कृष्ण-

३-३५

३-हे अर्जुन इस लोका में दो निष्ठाएँ हैं, ज्ञान-
योग से सांख्यों को और कर्मयोग से योगियों
की ४-केवल कर्मों के प्रारम्भ न करने से
पुरुष निष्कर्म नहीं होता और न कर्मों को छोड़
 देने से ही सिद्धि को प्राप्त होसकता है ५-
कोई एक क्षण के लिये भी तो खाली नहीं

- रहस्यवत्ता, प्रकृति के गुण ब्रज्जात् उस से कर्म
 करगते रहते हैं ६—जो ऊपर ऊपरसे इन्द्रियों
 को रोककर भीतर ही भीतर विषयों को
 सोचना रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात्
 'ढोंगी' है ७—जो इन्द्रियों को मन से रोककर
 अशक्त रहता हुआ कर्मेन्द्रियों से कामलेता
 है वही विशिष्ट पुरुष है ८—स्वभावानुरूप
 जो कर्म नियत है उस को करो कर्म न करने
 की अपेक्षा, कर्म करना अच्छा, खाली बैठे
 रहोगे तो शरीरयात्रा भी तो न चलेगी ९—
 यज्ञ के लिए जो कर्म किये जाते हैं उनको
 छोड़ कर शेष सद्यः कर्म बन्धन का हेतु होते हैं
 इसलिये तुम यज्ञाथे कर्म करो पर असक्त
 रहकर करो १०—प्राचीन काल की बात है
 कि प्रजापति ने प्रजा को यज्ञसहित उत्पन्न
 किया और कहा कि यज्ञ द्वारा ही तुम्हारी
 वृद्धि होगी और यज्ञ ही तुम्हारी कामधेनु है।
 ११—इससे देवों की पूजा करो, और देव तुम्हारी
 कामनाओं को पूरा करें। इस तरह परस्पर सं-
 भावना से दोनों का परम कल्याण होगा १२—
 यज्ञ से संभावित देव तुम्हें द्रष्टृ भोगों को देंगे,
 मन के लिये हुष भोगों को, उन्हीं को न सोंप
 कर जो भोगना है वह चोर है १३—यज्ञ शेष
 को जो खाते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं
 और जो पापी केवल अपने लिये पकाते हैं वे
 केवल पाप को ही खाते हैं। १४—अन्नसे प्राणी

उत्पन्न होते हैं पर्जन्य से अन्न होता है, यज्ञ से पर्जन्य होता है, और यज्ञ होता है कर्मों से १५-कर्म चला है प्रकृति से प्रकृति हुई है पर-
मेश्वर से इसी लिये यज्ञ में संघर्षापी ब्रह्मही सदा स्थित रहता है १६-इस प्रकार जगत् के उद्धार के हेतु चलाये हुए इस यज्ञ के चक्र का जो आगे नहीं चलाता, वह इन्द्रियलम्पट है, पापी है, उसका जीवन ही व्यर्थ है १७-जो सदा आत्मा में रत रहकर भीतर ही भीतर प्रसन्न रहता है, उसको बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं १८-बाहरके किसी कर्म के करने या न करनेसे उसका कुछ लाभ नहीं होता और उसका कोई काम अटका भी नहीं रहता १९-इसीलिये असक्त रहकर कर्म करो, जो असक्त रहकर कर्म करता है उसको पर-
मात्मा के दर्शन होते हैं २०-देखो, जनकादि कर्मद्वारा ही भिक्षा को प्राप्त हुए, इसीप्रकार लोक संग्रह पर दृष्टि रखकर काम करो २१—
लोकसंग्रह इस लिये कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है, जैसा जैसा करता है, लोग भी उसी के पीछे चलते हैं। वह जिसको प्रमाण मानता है लोगभी उसीको मानते हैं २२-देखो अर्जुन तीनों लोकों में मुझे कुछ करना शेष नहीं है। मुझे अप्राप्य भी कुछ नहीं है। तो भी कर्ममें लगाही हूँ। २३-मैं सावधान होकर कर्मों में न लगा रहूँ तो सब मेरा ही अनुकर

रने लगे और २४-सब लोक मर्यादाहीन
 २५-अष्ट हाजायँ और सब प्रजा में संकरता
 फैलाने और उसको नष्ट करनेका दोषमुझे लगे
 २५-अज्ञानी लोग जैसे सक्त होकर कर्म करते
 रहते हैं ज्ञानी लोग उसी प्रकार नित्य असक्त
 रहकर कर्म करें जिससे लांकसंग्रह हो २६-
 ज्ञानी पुरुष का चाहिये कि कम में लगे हुए
 लोगों में व्यर्थ का मतभेद न उत्पन्न करे, उनमें
 रहकर प्रातिपूर्वक स्वयं कर्म करे और करावे
 २७-सच देखा जाय तो प्रकृति के गुण ही कर्म
 कराते रहते हैं परन्तु मूढ़ अहंकारी यह समझ
 बैठता है कि मैं ही करता हूँ २८-और गुण
 कर्म के तत्त्व को जानने वाला समझता है कि
 यह गुणों का खेल है और इसीलिये लित नहीं
 हाता २९-प्रकृति के गुणों से समूढ़ लोग गुण
 कर्मों में आसक्त रहते हैं, बुद्धिमान् पुरुष को
 उचित है कि उन को विचलित न करे ३०-
 इसलिये हे अर्जन ! अध्यात्मदृष्टि से सब कर्मों
 को मेरे अर्पण करके, फलाशा और ममता छोड़
 कर युद्ध कर ३१-जो अज्ञानवान् पुरुष, एक
 निष्ठा से मेरी बात पर चलते हैं और उस में
 अविश्वास नहीं करते वे भी कर्मों से छूट आते
 हैं ३२-और जो अविश्वास करके दोष देखते
 हैं अज्ञानी वे नष्ट हुए समझो ३३-ज्ञानवान्
 पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है,
 प्राणीमात्र प्रकृति पर जाते हैं, केवल

ऊपरी निग्रह पश कर लेगा ? ३४-इन्द्रिय और धियोँ रागद्वेष लगे ही रहते हैं, उनके वश में न आना चाहिये ये दोनों लुटेरे हैं, मनुष्य को मार्ग से च्युत कर देते हैं ३५—पराये धर्म की अच्छी तरह करने की अपेक्षा अपना धर्म अधूरा अच्छा करने धर्म में मरना अच्छा, पर धर्म ठोक करते नहीं बनता इसलिये भय देने वाला है ।

अर्जुन

३६—४१

३६-हे कृष्ण, इच्छा न रहते भी किसकी प्रेरणा से यह पुरुष विषय होकर पाप करता है ?

कृष्ण

३७—४६

३७-एजो गुण के पुत्र जिस को काम कहा या क्रोध कहा यही वैरा है, बड़ा पापी है इस का पेट बड़ा है ३८-जैसे धूप से अग्नि मलिन होजाता है । या मल से दर्पण, अथवा भिल्ली से गर्भ इसी प्रकार यह संसार इस काम से मलिन है । ढका हुआ है ३९-सदा अवृत्त रहने वाले अग्नि के सदृश इस काम रूपी नित्य वैराने समस्त ज्ञान को ढाँप रक्खा है ४०-इन्द्रिय, मन, बुद्धि तीन स्थानों में यह रहता है और इनके द्वारा सब पर क़ाबू किये हुए हैं, और ज्ञान को ढाँप कर सब को मोह में डाले हुए है ४१-इसलिये सब से पूर्व इन्द्रियों का वश में करके काम रूपी ज्ञान वि-

ज्ञान के नाश करने वाले वैरी का नाश कर
 ४२-इन स्थूल पदार्थों की अपेक्षा इन्द्रियों परे
 हैं । इन्द्रियों से परे हैं मन, मन से
 परे बुद्धि और बुद्धि से परे है वह
 आत्मा ४३ इसलिये बुद्धि से परे स्थित
 आत्मा को पहिचान कर और अपने आप को
 वश में रखकर, इस धिकट कामरूपी शत्रु को
 मार डालो —

(इति तृतीयोऽध्यायः)

—०—

चतुर्थोऽध्यायः

७७ ७८:०:६६६६

ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः ।

कृष्ण

—:०:—

१-यह अधिनाशा योग मैंने सूर्य को बतलाया
 सूर्य ने मनु को मनु ने इक्ष्वाकु को इस प्रकार
 परम्परा से राजर्षि इस योग को जानते थे ।
 पर, कालचक्र की गति से यह योग नष्ट हुआ
 यही पुरातन योग मैंने आज तुम्हें बतलाया
 है तू भक्त है मित्र है इसीलिये यह उत्तम रहस्य
 तुम्हें बतला रहा है . . .

अर्जुन

४

४-आप का जन्म तो पीछे से हुआ और विद्य-
स्थान बहुत पहले हुए, इस बात को मैं कैसे
जान लूँ कि आपने विद्यस्थान को उपदेश दिया

कृष्ण

५-५२

५-मेरे और तब बहुत से जन्म हो गये, मैं उन
को जानता हूँ, तू नहीं जानता ।

६-मैं अज हूँ, विकार रहित हूँ, सब का
स्वामी हूँ तो भी अपनी प्रकृति के आश्रय को
लेकर अपनी ही मायासे उत्पन्न होता हूँ ७-जब
जब धर्म की हानि या ग्लानि होती है और

अधर्म उभरता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ ८-
साधु सज्जनों की रक्षा हो दुष्टों का नाश हो धर्म की
स्थापना हो इसलिये युग युगमें उत्पन्न होता हूँ

९-इस प्रकार मेरे विषय जन्म और कर्म को जो
जानता हूँ मृत्यु के पश्चात् फिर उसका जन्म नहीं
होता १०-राग मय क्रोध को छोड़कर जिन्होंने
मेरा आश्रय लिया ऐसे बहुत से शान और तपसे

पवित्र हुए लोग मुझमें आभिले हैं ११-जो मुझे
जिस प्रकारसे भजते हैं मैं भी उनका वैसा ही फल

देता हूँ, चाहे किसी मार्ग से अब सय मेरे ही
मार्ग में आभिलेते हैं १२-कर्म को सिद्धि चाहने
वाले देवताओं की पूजा करते हैं इसलिये कि

कर्म का फल शीघ्र ही यहाँ मिले १३-गुण कर्म के
विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने ही
बनाये हैं मैं उनका कर्त्ता भी हूँ और अविनाशी

अकर्ता भी हूँ १४-न मुझे कर्म लपेट सकते हैं न मेरी सर्गफल में स्पृहा ही है जो मेरी इस बाध को जानता है वह कर्मों से नहीं बांधा जातः १५-इसी तत्त्व को समझकर भ्रातृभिलाषी पूर्वजों ने भी कर्म किये हैं, जिन कर्मों को पूर्वजों ने पूर्ण किया है उन्हीं को तू भी कर १६-कर्म क्या है, अकर्म क्या है इस को विद्वान् भी नहीं समझ सके हैं इसीलिये वह कर्म तुझ को बतलाना है जिन से तू अशुभ कर्मों से बचा रहे १७-कर्मों को जानना चाहिये, विकर्म भी जानने चाहिये और अकर्म भी कर्मों की गति गूढ़ है १८-जो कर्मों में अकर्म और अकर्मों में कर्म देखे वही सत्य से युद्धिमान् है, वही समस्त कर्मों के करने वाला है १९-जो समस्त काम व संकल्पों का छोड़ कर प्रारम्भ करता है और जिस ने ज्ञातव्यी ज्ञान से कर्मों को जला डाला है वही गणित है २०-जो फल का संग छोड़कर जलित और नित्यवृत्त रहता है वह कर्म में लगा हुआ भी कुछ नहीं करता २१-जिस ने कलाद्या छोड़ी इन्द्रियों को वश में किया, समस्त सम्बन्ध छोड़ दिये, वह चाहे शरीर से कर्म करना रहे तो भी पाप का भागी नहीं होता २२-जो कृष्ण मिले उसी में सन्तुष्ट रहने वाला मुक्त दुःख, रागद्वेष से पृथक् रह कर, सिद्धि अविद्धि में समान रहने वाला पुरुष कर्म करक भी बन्धन में नहीं आता

२३-जिस ने संग छोड़ दिया, जो राग द्वेष से मुक्त हुआ, जिग काचित्त हान में लग गया जो केवल यज्ञ के लिये ही कर्म करता रहता है उसके समस्त कर्म दहलीन हो जाते हैं २४-एतन्, हव्य, अग्नि सद्य ब्रह्म हो है और इस ब्रह्ममय कर्म से ब्रह्म ही को प्राप्त करना होता है २५-कोई देवताओं के उद्देश से यज्ञ करते हैं, कोई प्रत्पाग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ करते हैं अर्थात् भौतिक यज्ञ द्वारा यज्ञनामक परमात्मा को प्राप्त करते हैं २६-कोई संयमाग्नि में इन्द्रियों का होम करते हैं और कोई इन्द्रियाग्नि में विषयों का होम करते हैं २७-कोई ज्ञानदीप्त आत्म-संयमरूप अग्नि में सब इन्द्रियों और प्राणों के कर्मों को स्वाहा करते हैं २८-कोई द्रव्ययज्ञ करते हैं कोई तपोयज्ञ, कोई योगयज्ञ और कोई स्वाध्याय यज्ञ करते हैं और २९-यति लोग प्राणायाम करते हुए प्राणापान को रोककर प्राण में अपान और अपान में प्राण का यज्ञ करते हैं ३०-कोई नियम आहार वाले प्राणों को ही प्राणों में स्वाहा करते हैं ये सब यज्ञ के जानने वाले हैं और यज्ञ द्वारा इन के पाप नष्ट होते हैं ३१-यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले समातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और जो यज्ञ नहीं करते उनका न यह लोक ही सधता है न परलोक ३२-इस प्रकार घल के मुख में अनेक यज्ञ होते रहते हैं, उन सबको कर्म से ही साधा

जाता है, उन को जान लोगे तो मुक्त होगे
 ३३-इन द्रव्यमय यंत्रों से ज्ञानमय यन्त्र भेद
 है क्योंकि सब कर्मों की समाप्ति ज्ञान में ही
 होती है ३४-इस तत्व को जानना चाहो तो
 तत्व ज्ञानियों के पास जाकर सेवा शुभ्रूपा,
 प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा आदि से ज्ञान प्राप्त करो
 ३५-जिस को जानकर फिर तुम ए से मोह में
 न पड़ेगो और फिर तुम समस्त प्राणियों को
 मुक्त में और अपने में देख सकोगे ३६-तू पापी
 से भी पापी हो ना भी ज्ञानरूपी नौका से सब
 पापों को पार कर जायगा ३७-जैसे प्रज्वलित
 अग्नि समस्त काष्ठों को भस्म कर डालती है
 इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म करती
 है ३८-ज्ञान के सदृश इस लोक में कुछ भी
 पवित्र नहीं है काल पाकर योगी स्वयं उस
 ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ३९-जो संयमी और
 अद्धावान् होकर ज्ञान के पीछे पड़ा रहता है
 उसको मान मिलना है, फिर मान से उसको
 परम शान्ति मिलती है ४०-परन्तु जिस में
 मान व भ्रजा दोनों नहीं उसको न यह लोक न
 परलोक, न भुज्ज न शान्ति ४१-हे प्रजुन जो
 योग में लगकर कर्मों को छोड़ बैठे ज्ञान के
 कारण जो संशयरहित होगया, उस आत्म
 ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकते ४२-इसलिये
 अज्ञान के कारण हृदयस्थित संशय को ज्ञान

रूपो तलवार से काटकर उठों और कर्मयोग का अनुष्ठान करो ।

(इति चतुर्थोऽध्यायः)

पंचमोऽध्यायः

(संन्यासयोगः)

अर्जुन ।

- १— १—आप कभी संन्यास को और कभी कर्मयोग को अच्छा बतलाते हो, इन दोनों में कौनसा अधिक अच्छा है इसको निश्चय पूर्वक बतलाओ—

कृष्ण ।

- २-२६ २-दोनों कल्याणकारी हैं पर संन्याससे कर्मयोग विशेष है ३-जो राग द्वेषोंसे परे रहता है, निर्द्वन्द्व रहता है वह सदाही संन्यासी है, वह सुलभता से ही कर्मबन्धन से छूट जाता है ४-जो सांख्य और योगको पृथक् बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं दोनों में से किसी एकका अनुष्ठान करने से दोनोंके करनेका फल मिलता है ५-सांख्यों को जो पद गिनता है वही कर्मयोगियों को भी, जो दोनों को एक ही समझता है वही गतत्वज्ञानी है ६-कर्म के बिना संन्यास ठीक नहीं बन सकता है, कठिन है, जो कर्मयोग-युक्त हुआ उसको ब्रह्म शीघ्र मिलताही जानो ७-जो विशुद्ध है, जितेन्द्रिय

है, जिसमें आत्मा जो ज्ञान में है, वह है, जो सब प्राणियों की इच्छा को अपने ही आत्मा में समझता है, ऐसा कर्मयोगी होने करना हुआ भी मिल नहीं होता ८-इन्द्रियां अपने अपने स्वार्थों की ओर खींचती हैं, मैं तो कुछ नहीं करता न देखता न सुनता न सूँघता, न छूता, न जाना, न दया न क्रोधा ९-न धोखता न घबराता, न डरता न पकड़ता, न पालक मोलता न मर्द १०-तब मैं ऐसा समझ कर तत्त्वज्ञानी कर्म करता हूँ ११-जो कर्मों को प्रायश्चित्त करके निजो में रहकर भोग करता है उस को पाप नहीं लगता जैसे कि पद्मपत्र जलमें जवा से शलित रहता है १२-कर्मयोगी तो मन, पंच, कर्म व इन्द्रियोंसे आलग रहता है, जगदीश्वरी कर्म करते रहते हैं १३-जो कर्मफल की चाहता छोड़ कर कर्म करता है वह पूर्ण शांति का प्राप्ति लेता है और जो फल में आसक्ति रखता है वह धँस जाता है १४-नवधार वाले इस शरीर में चारों कर्मों को मन से छोड़ कर चर्या पुण्य न मूल्य करना हुआ न करता हुआ सुखपूर्वक रहता है १५-ईश्वर न किसी को कर्त्ता बनाता है, न कर्मोंको उत्पन्न करता है, न कर्मफल के संयोगको रचना है प्रकृति ही सब कुछ कराती है १६-नहीं परमात्मा किसी का पाप पुण्य लेता है, प्राणी अज्ञान से ठके हुए हैं इसीलिये मोह में पड़ते हैं १७-पन्तु जिनका अज्ञान ज्ञानसे नष्ट हुआ उनको ज्ञान ज्ञानसे पर-
महाकाय सूर्यपुत्र प्रकाश हो जाता है १८-आत्मा

और बुद्धि द्वारा उसीमें लगे हुए धानी निष्पाप होकर फिर जन्म मरणके बन्धनमें नहीं आते १८-त्रिद्या व विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, श्वान, चाण्डाल इनमें समदर्शी पण्डितकी एकसी बुद्धि रहती है, १९-जिनका मन समतोल रहा उन्होंने मानो स्वर्गको यहाँ नीचा दिखा दिया ब्रह्म स्वयं निर्दोष व सम है इसलिये सम बुद्धि वाले ब्रह्ममें स्थित रहते हैं २०-जो ब्रह्ममें स्थित रहता है वह न शुभ से हर्षित होता है न अशुभसे घबराता है क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर रहती है २१-बाह्य पदार्थोंमें अस्तुत हुआ भीतरही भीतर जिस सुख का अनुभव करता है वही ब्रह्म प्राणिका अक्षय सुख है २२-जो बाह्य पदार्थोंके भोग हैं वे दुःखके कारण हैं, आदि अन्त वाले हैं, बुद्धिमान् पुरुष उसमें नहीं फँसते २३-जो इसी लोकमें शरीर छूटनेके पूर्व काम क्रोधके वेगोंको रोक सकते हैं वही युक्त और वही सुखी हैं ।

२४-इस प्रकार जिसको भीतरही भीतर सुख और आराम मिलनेके कारण भीतरी ज्योतिका प्रकाश हो वह ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मही होजाता है २५-जा सब प्राणियोंके हितमें रत रहते हैं, जिनका द्वैत नष्ट हो चुका है जिन्होंने आपको वशमें रखा है वे ऋषि निष्पाप होकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं २६-काम, क्रोध रहित यतियों को जो कि आत्मतत्त्व तक पहुँच चुके हैं, बहुत और बैठे बिठाये भोक्त मिलता है २७-जो बाह्य स्पर्शोंको छोड़कर, दोनों

भौहोंके बीचमें दृष्टि रखकर, प्राण और अपानको समान रख कर २८-मन, इन्द्रिय, बुद्धि को घरा में रखना हुआ, इच्छा, भय क्रोध से रहित होता है वह सदा मुक्तही है २९-जो मुक्तको समस्त यम और ऋषोंका भोक्ता, सब लोकों का बड़ा स्वामी, सब प्राणियों का मित्र समझ कर वर्तता है वह शान्तिको प्राप्त करता है—

(इति पञ्चमोऽध्यायः)

षष्ठोऽध्यायः

(ध्यान योगः)

कृष्ण

- १-३२ १-फलका सहारा न लेकर जो अपने कर्त्तव्य कर्म का किये जाता है वही संन्यासी है और वही योगी न कि अग्निहोत्रादि कर्मोंको छोड़ने वाला अथवा ज्वाला बैठने वाला २-जिसको संन्यास कहते हैं वही तो कर्मयोग है, संकल्पों का संन्यास किये बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता ३-कर्मयोग को सीढ़ी चढ़ने वाले मुक्तिके लिये कर्म श्रमका कारण होता है, जब यह भली भाँति योगानुद हो गया तब श्रमकर्मका कारण बनजाता है, ४-जिसने समस्त संकल्पोंको छोड़ दिया है जिसकी इन्द्रियें विषय और कर्मोंमें आसक्त नहीं होती उसी पुरुष को योगानुद कहते हैं ५-मनुष्यको चाहिये कि अपना उत्तार अपने आप करे मनुष्य स्वयंही भ-

पना बन्धु है, स्वयंही अपना शत्रु है ६-जिसने अपने आपको जीत लिया वह स्वयं अपना बन्धु है परन्तु जो आपे को नहीं समझा वह स्वयं अपना शत्रु है ७-जिसने अपनेको वश में रखा है, जो शान्त रहता है, उसके लिये शीत, उष्ण, सुख दुःख, मान, अपमान में परमात्मा स्थिर रहते हैं ८-जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त रहता है जितेन्द्रिय है अविचलित है, जो लोहा व सुवर्णको समान समझे ऐसा पुरुषही युक्त अर्थात् पहुँचा हुआ कहा जाता है ९-जिसकी सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बन्धु साधु और पापी इन सबमें समबुद्धि रहती है वही विशिष्ट पुरुष है १०-योगीको चाहिये कि वह सदा अकेला एकान्त में रहकर सदा योग करे, समस्त संकल्प व परिग्रह = सं-
 धर्धों को छोड़कर चित्तको वशमें रखे ११-शुद्ध पवित्र देशमें जहाँ ऊँचा हो न नीचा हो दर्भ पर मृगजाला बिछाकर आसन जमावे १२-इन्द्रियों को वश में करके आत्मा मन को एकाग्र करे, जिससे आत्मशुद्धि के लिये योग लगे १३-उस समय शरीर, ग्रीवा और शिर को तोल कर ठीक रखे, इधर उधर न देखकर नासिक के अग्रभाग में ध्यान रखे, १४- इस प्रकार ब्रह्मचर्य युक्त रहता हुआ, शान्त, स्थिर, निर्मय होकर एकाग्र चित्त से मुक्त में लगजाय १५- जो इस प्रकार नित्य लगा रहना है वह मेरे स्वरूप में पहुँचानेवाली शान्ति को प्राप्त कर

लेता है १६-खूब खानेवाले या सर्वथा भूखे मरने वाले से योग नहीं बन सकता, और न बहुत सोने वाले से १७-जो खान पान शयन आदि में युक्त अर्थात् उचित संयम रखेगा उसीका योग दुःख को हटाने वाला होगा १८-जब वश में किया हुआ चित्त आत्मा में रत रहता है और जब पुरुष सब काम व संकल्पों से निःस्पृह बन जाता है तभी योगी कहाता है १९-जैसे निर्वात प्रदेशमें दीपक की ज्योति निश्चल रहती है योग में लगे हुए योगी के चित्त की दशा ठीक वैसी ही समझो २०-जहाँ कि योग के सेवन से चित्त रुका रहता है और भीतर ही भीतर आत्मदर्शन से प्रसन्न रहता है २१- जहाँ इन्द्रियों की पाहुँच नहीं जो सुख केवल बुद्धिगम्य है, और जिसको पाकर फिर योगी विचलित नहीं होता २२-और उस सुख को प्राप्तकर फिर उससे अधिक किसी को नहीं समझना और जहाँ से उस योगी को कोई डिगा नहीं सकता २३-उसी स्थिति को दुःख संयोग से वियोग करने वाला योग को समझो, मन को लगाकर उसी योगको करने रहना चाहिये २४-संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामों को छोड़कर मन से इन्द्रियों को वश में रक्काकर योग करना रहे ।

२५-यदि २ निश्चयान्नक बुद्धि करके विषयों से हटना जाय, हटने २ जब मन आत्मा में लीन होने लगे तब सोचना ही छोड़देवे २६-चञ्चल

मन जिधर २ से हटता जोंय उधर २ से वश में रखे, फिर धीरे २ घश में रखकर आत्मा में लगावे २७-इस प्रकार शान्तचित्त रजोगुण रहित, निष्पाप ब्रह्मभूत योगी को अनुत्तम सुख मिलता है २८-इस प्रकार करता हुआ योगी निष्पाप होकर ब्रह्मानन्द के अनुपम सुख को प्राप्त करलेता है २९-ऐसा योगी समदर्शी होकर अपने में सबको और सब में अपने को देखने लगता है ३०-जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है न वह मुझसे पृथक् और न मैं उससे दूर हूँ ३१-समस्त प्राणियों में स्थित मुझको जो अनन्य भाव से भजता है वह चाहा कर्मों में लगा हुआ भी मुझ में ही रहता है ३२-जो अपने समान ही सुख दुःख की भावना अन्यों में करता है वही योगी श्रेष्ठ है ।

अर्जुन ।

३३-३४

३३-हे कृष्ण, आपने यह जो समबुद्धि का योग बतलाया, वह तो मुझ में चञ्चल मनके कारण स्थिर नहीं रहेगा, ३४-यह मन चंचल, हठी, चलवाला ब दृढ़ है । वायु के रोकने के सदृश इसके वेग को रोकना भी कठिन है—

कृष्ण ।

३५-३६

३५-तुम ठीक कहते हो, मन ऐसा ही है पर अर्थात् सधैं वैराग्यसे वशमें आसक्तता है ३६-जिसने आपे को वश में नहीं किया उसको योग कठि-

नता से मिलेगा परन्तु जितने धन में किया वह सहज ही मैं उपायोंद्वारा योग को प्राप्त कर सकता हूँ।

अर्जुन ।

३७-३८ ३७-जो विचलित हुआ किंतु श्रद्धावाला है वह योगसिद्धि कोन प्राप्तकर किस गति का पहुँचता है ३८-कहाँ बिखरे हुए यादल की तरह उभयभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकना तो नहीं फिरता ३९-इस संशय को आप दूर कीजिये, आपसे बढ़कर सन्देह मिटानेवाला और कौन होगा ?

कृष्ण

४०-४१ ४०-ऐसे पुरुष का न इस लोक में न परलोक में नाश होसकता है, कल्याणकारक कर्म करने वाले पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती ४१-ऐसा पुरुष पुण्य लोकों में जाता है वहाँ चिरकाल तक रहता है और पवित्र श्रीमानों के यहाँ जन्म लेता है ४२-अथवा बुद्धिमान् योगियों के कुल में ही आता है । ऐसा जन्म कठिनाता से मिलता है ४३-यहाँ पूर्व जन्म के संस्कार उद्भूत होते हैं और फिर वह सिद्धिमें गहन करने लगता है ४४-पूर्व जन्म के अभ्यास से ही वह विघ्न होकर ऊपर गिन जाता है और जो योग का ज्ञानु है वह भी शब्द ब्रह्म से घरे पहुँचता है ४५-इस प्रकार प्रयत्न द्वारा

निष्पाप होता हुआ अनेक जन्म में सिद्धि प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है—४६-तपस्वियों शानियों से और कर्मियों से भी योगी अच्छा है, इसलिये कर्मयोगी बनो ४७-योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो शुद्ध अन्तःकरण से भ्रष्टा पूर्वक मुझको भजता है ।

(इति ध्यान योगः)

सप्तमोऽध्यायः

७७७७०१५६६

(ज्ञानविज्ञान योगः)

कृष्ण ।

१-३०

१-मुझ में चित्त लगाकर योग करता हुआ निश्चय पूर्वक मुझको पूर्णरूप से जिस प्रकार जान सकता है वह उपाय सुन २- मैं तुझको सारा ही ज्ञान विज्ञान बतलाता हूँ जिसको जानकर संसार में जानने योग्य कुछ भी न रह जायगा ३-सहस्रों मनुष्यों में कोई एकाग्र सिद्धि के लिये बल करता है और यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी एकाग्र ही को सच्चा ज्ञान होता है ४-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार ये मेरी अठ प्रकार की प्रकृति है ५-जिसको अपरा कहते हैं, अथ परा को समझो जिससे जगत् का धारण होता है और जीव स्वकष वाली है ६-इन्हीं दोनों

प्रकृतियों से सब प्राणी होते हैं, मैं ही सब
 जगत् का कर्त्ता व संहर्त्ता हूँ ७-मेरे परे कुछ
 नहीं है और मुझ में ही सब मणि में सूत्र की
 भाँति परीया हुआ है ८-जल में मैं रस, और
 सूर्य चन्द्र में प्रभा, वेदों में प्रणव, अर्थात् ओम् आ
 काश में शब्द नरों में पुण्यार्थ में ही हूँ ९-पृथिवी में
 शुभ गन्ध, अग्नि में तज, सारे भूतों में जाँवन,
 तपस्वियों में तप मैं ही हूँ १०-मुझे सबसे पुरा-
 तन बीज समझा, बुद्धिमानों की बुद्धि, तंजस्वियों
 का तेज मैं ही हूँ ११-काम और राग के बल को
 छोड़कर, बलवालों का अन्यबल और प्राणियों में
 धर्मानुकूल वासना मैं ही हूँ १२-जितने सात्त्विक
 और जो राजस तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे
 ही हुए हैं, मैं उनमें नहीं हूँ वे ही मुझमें हैं १३-इन
 त्रिगुणयुक्त भावों ने संसार का मोह रखा है,
 इसीलिए इनसे परे स्थित अविनाशी मुझको
 यह संसार नहीं जानता १४-इस मेरी गुणमयी
 दैवी माया को पार करना कठिन है, जो मेरी
 शक्तिमें आते हैं वे पार कर जाते हैं १५-माया से
 ज्ञान के नष्ट होने के कारण, आनुरो वृत्तिमें पड़
 हुए पापी नराधम मुझको नहीं पामकते १६-
 चार प्रकार के पुण्यान्मा मुझको भजते रहते हैं
 १-मेरी, २-जिज्ञासु, ३-द्रव्यकी कामना करनेवाला
 ४-शानी, १७-इनमें से मेरी ही एक भक्ति करने
 वाला, सदा मुझमें लगा हुआ शानी मुझको
 प्यारा है और उसका मैं प्यारा हूँ क्योंकि उसकी

योग्यता विशेष है १८-हैं तो ये सभी चारों अच्छे किन्तु पानी मेरी आत्मा है क्योंकि यह मेरी अनुत्तम गति में स्थित रहता है १९-अनेक जन्मों में शान्ति मुझे प्राप्त कर लता है, जो मुझे ही सब कुछ समझे ऐसा महात्मा कोई विरलाही होता है २०-अपनी अपनी वासनाओं से भटके हुए, अपनी अपनी प्रकृतिसंघर्षे हुए, उन उन भिन्न नियमों में लगकर अभ्यदेयताओं को पूजते हैं २१-जो जों मेरे जिस जिस रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उसकी उसीमें अचल श्रद्धा कर देता हूँ २२-उस श्रद्धा से यह उसी को पूजता है और मेरे ही निर्माण किये हुए फलों को प्राप्त करलेता है २३-उन अल्पबुद्धि वालों का यह फल नाशवान् होता है, देयताओं को पूजनेवाले उनके पास जाते हैं और भक्त मेरे पास आते हैं २४-छोटी बुद्धि वाले लोग मुझको श्रेष्ठ, अविनाशी न जानकर, अव्यक्त ही को व्यक्त हुआ समझते हैं २५-अपनी योगमाया से ढके रहने के कारण सब मुझको देख नहीं सकते, मोह में पड़े हुए लोग मुझको अजन्मा और अविनाशी नहीं समझते— २६-हे अर्जुन ! मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ पर मुझको कोई नहीं जानता २७-क्योंकि इच्छा द्वेष के कारण उत्पन्न हुए सुख दुःखादि में फंसकर मूढ़ बनजाते हैं २८-परन्तु जिनके पाप समाप्त हुए ऐसे पुण्यात्माओं का बन्धमोह नष्ट होता है और वे फिर दृढ़ होकर

मुझको ही भजते हैं २६-जन्म मरण जरा व्याधि
से छूटने के लिये वे मेरा ही आश्रय लेते हैं और
सब ब्रह्म, अध्यात्म, और कर्म को जान लेते हैं
३०-जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित
मुझको जानलेते हैं, वे मुझमें लगन होने के
कारण मरण समय में भी मुझको जानते रहतेहैं—
(इति ज्ञानविज्ञानयोगः)

अष्टमोऽध्यायः

(अक्षरब्रह्मयोगः)

अर्जुन

- १—२ १-वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म कर्म, अधिभूत और
अधिदैवत किसको कहते हैं २-अधियज्ञ कैसा
होता है ? इस शरीरमें कौन रहता है ? और
अन्तकाल में आपको जानने का क्या प्रकार है ?

कृष्ण—

- ३—२= २-अविनाशी तत्त्व 'ब्रह्म' को कहते हैं, स्वभाव ही
अध्यात्म है, सगुणर को उपास्य करने वाला
सृष्टिका व्यापार ही 'कर्म' है ३-प्राणियों को
नाशवान् म्रियति का नाम है 'अधिभूत' शरीर
का सचेतन अधिष्ठाना पुरुष है अधियज्ञ इंद्र में
श्रीर में ही है नरधेष्ठ इस देहमें है और 'अधि-
दैव' कहाना है ४-अन्तकालमें मेरा सरस
करते हुए जो देह त्यागता है यह मुझही में
जो आ मिलता है ५-और जन्ममर जिसभाव
में लगा रहा अन्तमें उसीभाव में आ मिलता

है ७-इसीलिये मुझमें ही मन बुद्धि को अर्पण करके सदा मेरा ही स्मरण करता हुआ युद्ध कर और तुम मुझमें ही आमिलांगे ८-हे अर्जुन अभ्यास वाले चित्त से, अनन्यभाव से जो ध्यान करता है वह उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है ९-जो कवि, पुराण, सवका शास्त्र, अण्ड से अण्ड, सवका धाता, प्रकाश स्वरूप एवं अचिन्त्यरूप है और तम से पर स्थित है उसी में जा मिलता है १०-प्रयाण काले जो पुरुष अचल मन, भक्ति और योग बलसे भीहों के मध्य प्राण रखकर ध्यान करते हैं ये उसी परम पुरुष को पाते हैं ११-जिसको वेदप्र अक्षर=अविनाशी कहते हैं, यतिलोग जिसमें जा मिलते हैं और जिसकी इच्छासे ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वही पद मैं तुमको चतलाङ्गा १२-ब्राह्मणों को धन्द करके मन शो हृदय में रोक कर, प्राणको मस्तक में चढ़ाकर योग द्वारा १३-ॐ इस अक्षर को जपता हुआ और मुझको स्मरण करता हुआ जो पुरुष वेद छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है १४-जो योगी अनन्य-भावसे मुझको सदा स्मरण करता है उसको मैं सुलभता से मिलता हूँ १५-मेरे पास आकर फिर यह असार, दुःख का घर पुनर्जन्म नहीं मिलता, वे परमसिद्धि को पाजाते हैं १६-ब्रह्मलोक तक जो स्वर्ग आदि लोक हैं उनसे

फिर जन्म होना है सुभ्रूम आ भिलने पर पुन-
 र्जन्म कहाँ १७-दिनगान के नव्व का जानने
 वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि
 चार युगों का एक महायुग होता है और ऐसे
 हजार युगों को मिलाकर "ब्राह्मदिन" होता
 है, उतनी ही प्रायगात्रि होनी है १८-जय दिन
 होता है नव सय अय्यक्त से व्यक्त होता है
 और रात्रि के आतेही वह व्यक्त अव्यक्त में जा
 भिलता है १९-वही प्राणियों का संघ बार
 बार होकर रात्रि के समय बार बार नष्ट हो
 जाता है, दिन होने पर फिर होजाता है २०-प-
 रन्तु इस अव्यक्त से परे एक और सनातन
 अव्यक्त है जो सब मृतों के नष्ट होने पर भी
 नष्ट नहीं होता २१-उसी को 'अक्षर' कहते हैं,
 जो परम गति है और जिसको प्राप्त कर फिर
 लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा भी धाम है
 २२-जिसमें सब प्राणी हैं और जिसने सबको
 व्याप्त कर रक्खा है वही पर पुरुष तुम्हको
 अनन्यभक्ति से मिल सकता है।

२३-जिस समय मरने पर योगी को लौटना
 पड़ता है और जिस समय मरने पर नहीं लौटना
 पड़ता वह समय बतलाता है २४-अग्नि, ज्वाला
 दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महाने इन
 में शरीर छोड़नेवाला ब्रह्मचिन्त फिर नहीं लौटना
 २५-धुआँ, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के छः
 महीने; इनमें मरा हुआ योगी चन्द्रलोक में

जाकर पुण्यों के घटने पर फिर इस लोक में लौट आता है २६-इस प्रकार संसार में शुफल और कृष्ण गति लगी ही रहती है, शुफलसे नहीं लौटता कृष्ण से लौटना पड़ता है २७-जो इन दो मार्गों के तत्त्व को जानता है वह योगी मोह में नहीं फँसता, इसी लिये हे अर्जुन तुम सदा योगी अथवा कर्म योगी बनो २८-वेदों के अध्ययन में, तप में, दान में जो पुण्य कहा है, योगी उन पुण्यों से पार होजाता है जो उस आदि स्थान अर्थात् परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करलेता है—

(इति अक्षरब्रह्मयोगः)

नवमोऽध्यायः

(राजविद्यांगजगुह्य-योगः)

कृष्ण—

१-३४

१-अब मैं तुम्हको विज्ञान सहित अत्यन्त गुह्यज्ञान बतलाता हूँ जिसको जानकर तू अशुभ से छूट जायेगा, इसलिये बतलाता हूँ कि तू भक्त है, असूयक नहीं है २-यह ज्ञान सब विद्याओं और गुह्यों का राजा है, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्षबोध देनेवाला, नाशरहित और धर्म के लिये हितकर और आचरण के लिये सुखकर है ३-जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते वे मुझ को न पाकर भवबन्धा में आपड़ते हैं ४-अव्यक्त मैंने ही इस सृष्टि का विस्तार किया है, सब

प्राणी मुझ में ही हैं, मैं उनमें नहीं हूँ ५-और एक प्रकार से वे भूत मुझमें भी नहीं हैं मेरे योगसामर्थ्य को तो देख, मैं ही उत्पन्न तथा धारण करानेवाला और मैं ही उनमें नहीं हूँ ६-जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली वायु सदा आकाश में रहती है, उसी प्रकार सब प्राणी मुझ में रहते हैं ऐसा समझो ७-जब कल्पक्षय होता है तब सब मेरी प्रकृति में लीन होजाते हैं और कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ ८-मैं अपनी प्रकृति को चक्षु में रखकर धर २ सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि प्रकृति स्वयं कुछ नहीं करसकती ९-उदासान घ उनकर्मों में असक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बाँध सकते १०-मेरे अधिष्ठातृपद में प्रकृति चर और अचरको उत्पन्न करती है, यही कारण है कि यह परिवर्त्तन होता रहता है ११-मेरे परम स्वरूप का न समझकर, और मुझे सब प्राणियों का बड़ा स्वामी न जानकर, मूढ़ लोग मुझको शरीरधारी साधारण पुरुष समझते हैं १२-उनकी आशा कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ रहता है क्योंकि वे मोह में डालनेवाली आसुरी प्रकृति का आश्रय लिये रहते हैं १३-और दैवी प्रकृति का आश्रय लिये हुए महात्मा लोग अनन्य मनसे मेरा भजन करते हैं जो कि मैं अव्यय हूँ सबका आदि स्थान हूँ १४-वद्वयत वे सदा यत्न करते हुए मेरा ही कीर्तन करने रहते हैं, मुझे ही नमस्कार

किया करते हैं १५-कोई कोई ज्ञानयज्ञद्वारा कभी एक रूप मानकर कभी भिन्नरूप मानकर सर्व तो मुझ मेरी उपासना किया करते हैं १६-मैं ही कर्म, मैं ही यज्ञ हूँ अन्न, आगध, मन्त्र, आज्य, अग्नि, आहुति सब मैं ही हूँ १७-इस जगत् की माता, धाता, पिता मैं ही हूँ, जानने योग्य पवित्र ३० कार और चारों वेद मैं ही हूँ १८-इस जगत् की गति, भर्ता, प्रभु, साक्षात्, निवास, शरण, सुहृद्, उत्पत्ति, स्थिति, पालय, निधान, और अधिनाशी बीज मैं ही हूँ १९-मैं ही संसार को गरमाता हूँ, वर्षा को रोकता व धरसाता हूँ, अमृत व मृत्यु, सत् और असत् मैं ही तो हूँ २०-तीनों वेदों का जाननेवाला, पुण्यात्मा, सोमप (सोमयागो) यज्ञों द्वारा स्वर्ग की चाहना करते हैं, वे पुण्य सुरेन्द्र लोक में जाकर दिव्य भोगों का भोगते हैं २१-जब भोग भुगत चुकते हैं तब वे फिर इस मर्त्यलोक में आते हैं, इस प्रकार कर्मकाण्ड में लगे हुए लोग जन्म मरण के बन्धन में आजाते हैं २२-जो अनन्त भाव से सदा मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं उन के योगक्षेमनिर्वाह को मैं ही चलाता हूँ २३-मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ-इस तत्त्व को नहीं जानते इसीलिये वे गिरते हैं २४-देवता के व्रतवाले देवताओं के पास, पितरों को चाहने वाले पितरों के पास, प्राणियों के लिये यज्ञ करने वाले प्राणियों को, और मेरे लिये यज्ञ

करनेवाले मेरे पास आते हैं २५-जो वशी भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प फल, जल देते हैं मैं उसको सेवन करलेता हूँ-चाहे जुद्ध से, जुद्ध वस्तु हो पर हो भक्तिपूर्वक दी हुई-२६-देखो, जो करो, जो खाओ, जो हवन करो, जो द्रो और जो तपो वह सब मेरे अर्पण करो, २७-फिर शुभाशुभ फलवाले कर्म बन्धनों से छूटकर, संन्यास योग युक्त होकर मुझको ही प्राप्त होंगे-२८-मैं सबके लिये एकसा हूँ, न कोई मुझे प्रिय न कोई मेरा शत्रु, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ ३०-यदि दुराचारी, दुष्ट भी अतन्यभाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही है क्योंकि वह हीक मार्ग पर पड़ा हुआ है ३१-वह शीघ्र ही धर्मात्मा होजाता है, शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है, इस बात को तुम निश्चय जानो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होसकता ३२-मेरा आश्रय लेकर, पापी से पापी पुरुष, लियों, वैश्य, शूद्र ये सभी परम गति को प्राप्त करलेते हैं ३३ पुराण ब्राह्मण और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या है, इसलिये अनित्य और दुःखदायी इस संसार को छोड़ कर मेरा भजन कर ३४-मुझ में ही ध्यान रखो, मेरे ही भक्त बने रहो, मेरे लिये ही यह करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मत्परायण होकर कर्मयोगी बनोगे तो मुझमें ही आमिलोगे—

.. (इति राजबिद्याराजगुह्ययोगः)

दशमोऽध्यायः

ॐ नमः शिवाय

(विभूतियोगः)

कृष्ण

१-११

१-प्रिय मुझ को हितबुद्धि से जो परम तत्त्व कहने लगा हूँ, उसको हे महाबाहो, फिर सुनो २-सुर और महर्षि मुझे नहीं जानते क्योंकि सुर और महर्षियों का मैं आदि हूँ ३-जो मुझ को अजन्मा अनादि सब लोकों का बड़ा स्वामी जानते हैं वे मोहबन्धन और सब पापों से छूट जाते हैं ४-बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भाव, अभाव, भय, अभय, ५-अहिंसा समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश आदि प्राणि मात्र के भाव मुझ ही से उत्पन्न हुए हैं ६-सात महर्षि, उनके पूर्व चार और मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं जिन से कि यह प्रजापति हुई हैं ७-मेरी इस विभूति व योगको जो यथार्थ रूप में जान लेता है निःसंशय वह स्थिरयोग को प्राप्त होता है ८-मैं ही सब का उत्पत्ति स्थान हूँ मुझ ही से यह सब चला है, इसी भाव को लेकर बुद्धिमान् मुझे भजते रहते हैं ९-मुझ ही से ध्यात और प्राण लगाये हुए मेरे ही चित्त में प्रसन्न होकर आते और कहते सुनते हुए १०-मैं ही सब का

हैं १०-जो इस प्रकार सतत प्रीतिपूर्वक मुझ में लगे रहते हैं उन को मैं बुद्धियोग देना रहता हूँ जिस से मुझ तक पहुँचें ११-उन पर दया करने के लिये भीतरी प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपक से मैं उन के अज्ञानान्धकार को नष्ट कर देता हूँ।

अर्जुन

१२-१८

१२-१३-सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल व्यास आदि और आप स्वयं भी अपने आप को परम ब्रह्म, परम धाम अत्यन्त पवित्रस्वरूप, अज विभु, शाश्वत दिव्य पुरुष कहते हो १४-यह सब कुछ मैं सत्य मानता हूँ, देव और दानव तुम्हारे मूलस्वरूप को नहीं जानते १५-हे भूतभावन, भूतेश, देवदेव जगत्पते पुरुषोत्तम! तुम आप ही अपने आप को जानते हो १६-इसलिये जिन विभूतियों से व्याप्त होकर इन लोकों में विद्यमान हो उन सब अपनी विभूतियों को कहिये तो सही १७-आप का सदा ध्यान करता हुआ आप को कैसे जानूँ और किन किन पदार्थों में ध्यान करूँ? १८-सो अपनी विभूति और योग को फिर विस्तारपूर्वक कहो, आप की बातें सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती।

कृष्ण

१९-४२

१९-मेरे विस्तार का अन्त नहीं है, इसलिये मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियों को बतलाता हूँ २०-हे अर्जुन! मैं समस्त प्राणियों के भीतर की आत्मा हूँ

और सब का आदि मध्य और अन्त में ही हूँ २१-
 आदित्यों में विष्णु, तेजस्वियों में किरणवाला सूर्य,
 मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चन्द्रमा २२-वेदों में
 सामवेद, देवों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन और भूतों
 में चेतना २३-रुद्रों में शंकर, यक्षराक्षसों में कुबेर
 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु २४-पुरोहितों
 का मुख्य बृहस्पति, सेनापतियों का मुख्य कार्त्तिक
 कय जलाशयों में सागर, २५-महर्षियों में भृशु,
 घाणी में ॐ, यज्ञों में जपयज्ञ, स्थावरों में हिमालय
 २६-वृक्षों में पापल, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वों
 में विश्वरथ, सिद्ध मुनियों में कपिल २७-अश्वों
 में उच्चैःश्रवा जो कि असृत मन्थन के समय
 उत्पन्न हुआ, गजेन्द्रों में परावत, मनुष्यों में राजा
 २८-आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, प्रजो-
 त्पादक कामदेव, सर्पों में वासुकि, २९-नागों में
 अनन्त, जलचरों में वरुण पितरों में अर्यमा, संय-
 मवालों का यम ३०-दैत्यों में प्रह्लाद, असनेवालों
 में काल, सृगों में मृगेन्द्र, पक्षियों में गरुड़ ३१-
 वेगवालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मञ्जुलियों
 में मगर, नदियों में भागीरथी ३२-सृष्टि का
 आदि मध्य और अन्त विद्याओं में अत्यात्म विद्या
 वादियों का वाद, ३३-अक्षरों में अकार, समासों
 में इन्द्र, अक्षयकाल और ब्रह्मा ३४-सब को हरने
 वाला मृत्यु, भविष्य में होनेवालों का उत्पत्ति
 स्थान और त्रिगों में कीर्त्ति, श्री, वाक् स्मृति
 मेधा, धृति, क्षमा ३५-सायवेद में बृहत्साम, रुद्रों

में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष (अगहन) ऋतुओं में वसन्त ३६-छलनेवालों में द्यूत, तंज-स्त्रियों का तेज, जय, व्यवसाय, सत्त्वशीलों का सत्त्व ३७-यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में अर्जुन मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य ३८-दमन कारियों का दण्ड, जीतनेवालों की नीति, गुह्यों में मौन, हानियों का हान ३९-सब भूतों का बीज यह सब मैं ही हूँ, मुझ को छोड़कर चर अचर में कुछ भी नहीं है ४०-मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, केवल यह दिग्दर्शन मात्र है ४१-जो जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी और प्रभाव से युक्त है वह वह मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई है ऐसा जानो ४२-अथवा बहुत कथन से क्या, मैं अपने एक ही अंश से इस जगत् को व्याप्त किये बैठा हूँ—

(इति विभूतियोगः)

एकादशोऽध्यायः

(विश्वरूपदर्शनयोगः)

अर्जुन ।

१-४

१-मेरे ऊपर अनुग्रह कर आपने यह जो परम-गुह्य अध्यात्म बतलाया उस से मेरा मोह जाता रहा—२-हे कमलपत्राक्ष, आपसे प्राणियों का सृष्टि, संहार और आपका अक्षय्य माहात्म्य जान लिया ३-आपने जैसा दर्शन किया है वैसा आप

का स्वरूप देखना चाहता हूं ४—यदि मेरा देखना संभव मानते हो तो हे योगेश्वर अपने अधिनाशी स्वरूप को दिखाइये—

कृष्ण ।

५—८ ५—हे पार्थ नाना प्रकार के नाना वर्ण वाले मेरे सहस्रों दिव्यरूपों को देख ६—आदित्य १२ वसु, ८ रुद्र, ११ अश्विनीकुमार और बहुत से आश्चर्य देख ७—यहाँ मेरे इस शरीर में चर और अचर और जो कुछ देखना चाहे देख ८—परन्तु इन भौतिक आँखों से देख नहीं सकता, इसलिये दिव्यचक्षु देता हूं जिसे मेरा योगसामर्थ्य देख सको ।

संजय ।

६—१४ ६—ऐसा कहकर योगिराज कृष्ण ने अर्जुन को विश्व-रूप दिखाया १०—उस दिव्यरूप में अनेक चक्षु अनेक मुख, अनेक दिव्य भूषण और अनेक दिव्य सज्जित आशुध थे, एक अद्भुतरूप था ११—उस अनन्त, सर्वतो मुख और आश्चर्यमय देवता में दिव्य सुगन्धित उबटन लगा हुआ था, उसने दिव्य पुष्प और वरुण धारण किये हुए थे १२—ऐसी विचित्र ज्योति थी कि यदि सहस्र सूर्य एकदम उदय होजायँ तो भी उस ज्योति को नहीं पासकते १३—अर्जुन ने उसी एक महादेव के शरीर में समस्त अनेक प्रकार से घँटा हुआ देखा १४—और विस्मय के कारण उसके रोमाञ्च बड़े होगये और उसने देव को शिर से प्रणाम कर के कहा—

अर्जुन ।

१५—३१ १५-हे देव तेरे शरीर में मैं समस्त प्राणियों के

संघ, कमलासन ब्रह्मा, समस्त ऋषि और वासुःक प्रभृति सब दिव्य सर्पों को देखता हूँ १६-अनेक बाहु, उदर, नेत्र, मुख वाले तेरे अनन्त रूप को देख रहा हूँ, नहीं हात होता कि तेरा आदि मध्य और अन्त कहाँ है १७-तेरे रूपको समझना ही कठिन है, मुकुट है, गदा है, चक्र है, जड़ों और से वैदीप्यमान तेज का पुख है जो कि दीप्त अग्नि अथवा सूर्य के सदृश देखना ही कठिन है १८-मैं जानता हूँ कि तू ही परम उत्तर, परम निधान है अविनाशी, शाश्वत धर्म के रक्षक सनातन पुरुष है १९-तुम्हारे आदि मध्य अन्त का पता नहीं, अनन्त बाहु वाले हो, सूर्यचन्द्र ही तुम्हारे नेत्र हैं, प्रज्वलित अग्नि ही आपका मुख है, अपने तेज से ही समस्त जगत् को तपा रहे हो । २०-धौ और पृथ्वी के मध्य में सब दिशाओं को अकेले आप ही ने घेर रक्खा है इस आपके अद्भुतरूपको देखकर तीनों लोक घबरा उठे हैं २१-ये दखो देवों के संघ तुममें प्रवेश कर रहे हैं, कोई भयसे हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं महर्षि और सिद्धों के जमघट स्वस्ति स्वस्ति कहकर अनेक स्तोत्रों से स्तवन कर रहे हैं २२-रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यदेव, अभिनीकुमार, मरुत और पितर सभी चकित होकर आपकी ओर निहार रहे हैं २३-अनेक बाहु, उदर, नेत्र, मुख, पैर वाला यह वि-

करालरूप देखकर जगत् घबरा रहा है २४ गगन स्पर्शी, मुख चाये हुए, दिव्य विशाल नेत्र युक्त इस विचित्र रूप को देखकर लोक चकित है, मेरा तो धैर्य ही जाता रहा; शान्ति ही भाग गई २५-कालके सदृश भयंकर जबड़ोंवाले ये मुख देखकर मैं तो दिशा ही भूल गया, मुझे चैन ही नहीं पड़ता, हे देवों के देवाप्रसन्न हो जाओ २६-राजाओं सहित ये कौरव, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे योधा सभी तो आपही के भयङ्कर मुखों में घुस रहे हैं २७-कोई भीतर जारहे हैं, कोई दातों में लटक रहे हैं, कईयों के तिर कुचल गये हैं २८-जैसे नदियोंके अनेक वेग समुद्र में ही जा मिलते हैं, उसी प्रकार ये योधा सभी आपके मुखमें ही जारहे हैं २९-जैसे पतंग अपने नाशके लिये वेगसे प्रज्वलित अग्नि पर पड़ते हैं इसी प्रकार ये सब योधा वेगसे आपके ही मुख में गिररहे हैं ३०-प्रज्वलित अग्नियों की लपटों से सबको तुम खाट रहे हो और जगत् को अपने उग्र तेज से भरकर तपा रहे हो ३१-हे देव, उग्ररूप आप कौन हैं, कहो तो सही, प्रसन्न हो जाओ क्योंकि आदिरूप आपको मैं जानना चाहता हूँ, आपकी करनी को जानने में असमर्थ हूँ।

कृष्ण ।

३२—३४

३२-मैं सब लोकों का संहारक अक्षय काल हूँ, सबके नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हूँ, इस युद्ध

में तुमको छोड़कर कोई नहीं बचेगा ३३-इस लिये उठो, यश को लेलो, शत्रु को जीतकर राज्य भोग मैंने इनको पहले ही मार रक्खा है, नाम के लिये तुम निमित्त बन जाओ ३४-द्रोण, भीष्म. जयद्रथ, कर्ण—मुझसे मारे हुए इनको तुम मारो, खेद मत करो: युद्ध करो, रण में शत्रुओं को अवश्य जीतोगे—

सञ्जय ।

३५—

३५-इस वचन को सुनकर काँपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ नमस्कार करके बड़ी नम्रता से गद्गद होकर कहा—

अर्जुन ।

३६—४६

३६-सब आपके नाम लेने में प्रसन्न और आप से प्रेम करते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं. राजेंस मयसे भाग रहे हैं यह सब डीक ही है ३७-सदसत्स्वरूप, ब्रह्मा के भी ब्रह्मा, सबसे श्रेष्ठ आपको क्यों न नमस्कार करें ३८-क्योंकि तुम ही तो आदि देव हो, पुराण पुरुष, सृष्टि के परम निधान, सब तुम ही हो—तुमही सबको जानते हो, तुम्हीं ने सब व्याप्त कर रक्खा है ३९-वायु, यम, वरुण, अग्नि. चन्द्रमा, प्रजापति और पिता-मह सब तुमही हो, आपको बार बार नमस्कार सहस्रवार नमस्कार ४०-आगे पीछे, ऊपर नीचे, चहुँ ओर तुमही तो हो, आपको नम-

स्कार है, तुम्हारा धीर्य और पराक्रम अनन्त है—सब को व्याप्त किये बैठे हो इसलिये सर्व फैलाते हो ४१—अज्ञानसे आपकी महिमा को न समझकर प्रमाद, ध्यार अथवा मित्रभावसे, हे कृष्ण, हे यादव हे सखा ऐसा जो बुलाना रहा ४२—अथवा एकान्तमें अथवा उठते, बैठते यालते बसलाते, खाते पीते समय हँसी मस्करी करना रहा, उस सबके लिये क्षमा चाहनाहूँ, मुझे पता जबर थी कि आपका यह स्व रूप है ४३—चराचर के पालक सबके पूज्य गुरु और बड़े तुमही हो, आप से अधिक या तुल्य कोई नहीं है, तीनों लोकोंमें आपका अनन्त प्रभाव है ४४—इसलिये, हे पूजनीय स्वामिन् चरण छूकर आपको प्रसन्न करता हूँ, पिता जैसे पुत्रकी या मित्र जैसे मित्र की या प्रिय जैसे प्रिय की सह लेता है उसीप्रकार मेरी धृष्टता को सहलीजिये ४५—मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। भय से मेरा मन घबरा गया है, मुझे तो अपना वही पहिला रूप दिखाइये, वेवेश । प्रसन्न हजिये ४५—हे सहस्रबाहो, वही चतुर्भुज मुकुट, गदा और चक्र-धाला रूप दिखाइये—

कृष्ण ।

- अनन्यरूप दिखाया जिसको किसीने पूर्व कभी नहीं देखा था ४८—वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, उग्रतप इनसे कोई मुझे नहीं देखसकता केवल तुम ही देख सकते हो ४९—घबराओ मत, मेरे इस घोर रूपको देखकर विचलित मत होओ। निर्भय और प्रसन्न होकर वही मेरा रूप देखो—

सजय ।

५०— ५०—ऐसा कहकर कृष्णने फिर अपना वही सौम्य रूप दिखाया और अर्जुन को धीरज बंधाया—

अर्जुन ।

५१— ५१—अब मुझे चेत हुआ, अब अवसन ठीक हुए—
कृष्ण ।

५२—५५ ५२—जो तुमने मेरा यह रूप देखा है, इस के लिये देव भी तरसते रहते हैं, ऐसा दर्शन दुर्लभ है ५३—वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से भी तुम उसदर्शन को इसप्रकार नहीं पासकतेथे ५४—अनन्यभक्ति से ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ देखा जासकता हूँ, प्रविष्ट किया जासकता हूँ ५५—सब भूतों में चैर छोड़कर, निःसंग होकर, मेरा ही भक्त रहकर मेरे ही ध्यान से मेरे लिये कर्म करता हुआ पुरुष मुझको पाता है—

(इति विश्वरूपदर्शनयोगः)

द्वादशोऽध्यायः

(भक्तियोगः)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अर्जुन

- १— १—इस प्रकार सतत युक्त हुए जो भक्त आपकी उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं इन दोनों में उत्तम योगी कौन है?

कृष्ण

- २-२० २—उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर लगन से जो मेरी उपासना करते हैं वे परम योगी हैं ३-और जो अव्यक्त, अनिर्देश्य, सर्वव्यापी अचित्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव अक्षर की ४-सर्वत्र समबुद्धि होकर, इन्द्रियों को वशमें रखकर उपासना करते हैं वे मुझकोही प्राप्त होते हैं ५-जो अव्यक्तकी उपासना करते हैं उनको अधिक क्लेश होता है क्योंकि मनुष्योंके लिये अव्यक्त उपासनाका मार्ग कठिन है ६-जो समस्त कर्मों को छोड़कर अन्यभाव से मेरीही उपासना करते हैं ७-मैं उनको बहुत शीघ्रही भवसागर से पार कर देता हूँ ८-इसलिये मुझमें ही मन और बुद्धि लगा दो, फिर मृत्युके पश्चात् भी मुझमें ही रहोगे ९-यदि मुझमें स्थिर रूप से चित्त नहीं लगा सकते तो अभ्यासयोग से प्राप्त करने की चेष्टा करो १०-यदि अभ्यास में भी अलमर्थ हा तो मेरे लियेही

कर्म किया करो, इससे भी तुम्हें सिद्धि मिलेगी
 ११-यह भी नहीं कर सकते तो बशी हाकर मेरे
 योगके आश्रयसे समस्त कर्मफल का त्याग करो
 १२-अभ्याससे ज्ञान उत्तम है, ज्ञानसे ध्यान उत्तम
 ध्यानसे कर्मफलका त्याग अच्छा क्योंकि त्यागसे
 तुरन्त शांति मिलती है १३-जो किसी से द्वेष
 न रखने वाला, सबसे मित्रता करनेवाला कृपा-
 लु, निर्भय, निरहङ्कार, सुख दुःखमें समान, जमा-
 वान् १४-बशी, दृढ़, सदा संतुष्ट योगी है और
 चित्तने मुझमें ही मन और बुद्धि लगा दी है वह
 भक्त मुझे प्यारा है १५-जिससे लोक नहीं घब-
 राते और जो लोगों से नहीं घबराता, और जो
 हर्ष, अमर्ष, भय उद्वेग से पृथक् रहता है वह
 मुझे प्रिय है १६-जो निरपेक्ष, शुद्ध, दक्ष, उदा-
 सीन, व्याघरहित और निरारम्भ रहता है वही
 मुझे प्रिय है १७-जो न हर्ष करता है न द्वेष रख
 ता है, न शोक करता है न कुछ चाहता है, शुभ
 अशुभको छोड़ता है वही भक्त मुझे प्रिय है १८-
 शत्रु, मित्र, मान अपमान, शान्ति उष्य, सुख दुःख
 में समान रहता है, संयमरहित वह मुझे प्रिय है
 १९-निन्दा और प्रशंसा में जो समान रहता है,
 मीठी है, जो कुछ भिन्नता है उसहीमें संतुष्ट रहता
 है, जो फल अथवा वासनाओं में दूर है, स्थिर
 है वही भक्त मुझे प्रिय है २०-जो अङ्गालु भक्त स्व
 यमृत तुल्य धर्मको करते हैं वे मुझे अत्यन्त
 प्रिय हैं।

(इति भक्तियोगः)

त्रयोदशोऽध्यायः [क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कृष्ण

- १-३४ १-इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, उसको जो जानें वह क्षेत्रज्ञ है २-सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान वही मेरा ज्ञान है ३-वह क्षेत्र क्या है, कैसा है, उसके कौन कौनसे विकार हैं, किससे क्या होता है, क्षेत्रज्ञ कौन है और उसका क्या प्रभाव रहता है ? सबकुछ मुझसे संक्षेपसे सुनो ४-इस विषयको ऋषियोंने भी पृथक् पृथक् छन्दों द्वारा गाया है शक्तिप्रयुक्ति से भी पूर्ण रूप से निश्चय किया है ब्रह्मसूत्र भी इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं ५-पृथिवी, अप. तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार बुद्धि, प्रकृति, दश इन्द्रिय, मन पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय । ६-इच्छा, द्वेष, सुख दुःख संघात चेतना अर्थात् प्राणों का व्यापार धृति इत ३१ तत्त्वों को सविकार क्षेत्र कहते हैं ७-मान और दम्भ रहित होना अहिंसा, क्षमा, सीधापन, आचार्यसेवा, शौच, स्थिरता, मनोनिग्रह ८-विषयों में वैराग्य, अहङ्कार रहित होना, जन्म, मृत्यु जरा, व्याधि दुःख आदि दोषों का ध्यान रखना ९-असक्त होकर प्रपञ्च में न फँसना, इष्ट अनिष्ट के

आ पड़ने पर भी विचलित न होना १०-अनन्य योगसे मुझ में अटूट श्रद्धा रखना जनसमुदाय से दूर एकान्त में रहना ११-सदा भीतर दृष्टि रखना, तत्त्वज्ञानकी परताल करते रहना-इनका नाम है ज्ञान, शेष सब हैं अज्ञान १२-अब तुमको ज्ञेय = जानने योग्य जो है उसको बतलाते हैं जिसको जानकर अमर हो जाता है, वह अनादि परब्रह्म सत् नहीं है असत् भी नहीं है १३-चहुँ ओर उसी के हाथ, पैर, छाँख, सिर, मुख और कान हैं—वह सर्व व्यापक है १४-उसीमें सब इन्द्रियों के गुणों का आभास रहता है पर वह स्वयं इन्द्रियरहित है, असक्त होता हुआ भी सबका पोषक है, निर्गुण होकर भी गुणोंका उपभोक्ता है १५-वह बाहर भी है, भीतर भी है, चर भी है और अचर भी, सूक्ष्म होनेसे जाना नहीं जाता किंतु दूर भी है और समीप भी १६-अखण्ड होकर भी खंड रूप से सबमें रहता है, सबका स्वामी सबका काल और सबका उत्पादक है १७-वह ज्योतियों की ज्योति है तमसे परे है, ज्ञान, जप, और ज्ञानगम्य वही है और सबके हृदयमें स्थित है १८-यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय बतलाया है इसको जानकर मेरा भक्त मुझमें ही आ मिलता है १९- प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, अब उस प्रकृति के विकार और गुणोंको प्रकृति से ही हुआ समझो २०-देह और इन्द्रियों के कर्तृत्व का प्रकृति ही कारण कही जाती है, सुख

दुःखके भोगने के लिये पुरुष (क्षेत्रज्ञ) कारण माना जाता है, यस्तुतः पुरुष कर्ता नहीं है २१-युरुष प्रकृतिके वशमें आकर उसके गुणोंको उपभोग करता है और भली बुरी योनिमें जानेका कारण यही इसका संग है २२-इसी शरीर में दूसरा एक परपुरुष = परमात्मा रहता है जो साक्षिरूपेण सब कुछ देखता धचक्र घुमाया करता है वही द्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता महेश्वर है। २३-जो इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जान लेता है वह कर्म करके भी फिर संसार में नहीं आता २४-कोई ध्यान द्वारा आत्मा को देखते हैं, कोई ज्ञानयोग से और कोई कर्म योग से उसको पाते हैं २५-कोई दूसरोंसे सुनकर और उस मार्ग में चलकर मृत्यु को तर जाते हैं २६-जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ है २७-जो समस्त विनाशी प्राणियोंमें स्थित उस अविनाशी को जान लेता है वही तत्त्व को जानता है २८-जो उस अविनाशी ब्रह्म को व्यापक समझकर सर्वत्र सम दृष्टि रखता है वह फिर अपना घात नहीं करता और परमगति को पाता है २९-और जो यह समझता है कि करनेवाली प्रकृति है और आत्मा अकर्त्ता है वही पहुँचा हुआ है ३०-जब एक में ज्ञानात्त्व और नानात्त्व में ही एकत्व दीखने लगे तब जानो कि ब्रह्म मिलने लगा ३१-अनादि, निर्गुण होने से परमात्मा अव्यय निर्विकार है,

शरीर में रहता हुआ भी वह न कुछ करता है न
 लित होता है ३३-जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापक
 आकाश सब में होकर सब से पृथक् है इसी
 प्रकार देह में विभु होकर भी आत्मा अलित है
 ३३-जैसे अफेला सूर्य समस्त जगत् का प्रकाश
 करता है, इसी प्रकार क्षेत्री अर्थात् आत्मा शरीर
 में प्रकाशक है ३४-इस प्रकार-ज्ञानरूपी चक्षु से
 जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद और भूतों की
 प्रकृति के मोक्ष जान लेते हैं वे परब्रह्म को
 पालेते हैं।

(इति क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः)

चतुर्दशोऽध्यायः (गुणत्रयविभागयोगः)

कृष्ण

- १-२० १-तो फिर मैं तुमको सर्व भ्रष्टाज्ञान बतलाता
 हूँ जिलको जानकर मुनि लोग सिद्धि को पा
 गये २-इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मुझमें
 आ मिलते हैं वे जन्म मरण के बन्धनसे छूट जाते
 हैं ३-प्रकृति मेरी योनि है मैं उसमें गर्भ रखता
 हूँ तब सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ४-सब योनियाँ
 मैं जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी योनि है
 प्रकृति और मैं हूँ बीज डालने वाला पिता ५-

प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज तम ये तीनों गुण शरीर में अविनाशी आत्मा को बांधने हैं ६-सत्त्व गुण निर्दोष है, निमल होने से प्रकाशक है सुख और ज्ञान से प्राणियों को बांधता है ७-रजोगुण रज उत्पन्न करता है तृष्णा और संग से उत्पन्न होता है, कर्म संग से बांध देता है ८-तमो गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सबको मादता है प्रमाद आलस्य निद्रा से बांध डालता है ९-सत्त्व सुख में रजोगुण कर्म में और तमोगुण अज्ञान द्वारा प्रमाद में डालता है १०-कभी रज और तम को दबाकर सत्त्व बढ़ जाता है कभी सत्त्व और तम को दबा कर रज बढ़ता है और कभी सत्त्व और रज को तमोगुण दबा बैठता है ११-जब इन्द्रियों के द्वारा में प्रकाश होकर ज्ञान बढ़ने लगे तब जानो कि सत्त्व बढ़ा १२-जब लोभ प्रवृत्ति आरंभ, आशान्ति सृष्टा बढ़ने लगे तब समझो रजोगुण आया १३-जब अन्धेरा आवे काम करने का जीन चाहे प्रमाद और मोह बढ़े तब जानो कि तमोगुण आया १४-जब सत्त्व गुण की वृद्धि के समय मृत्यु आवे तब जानना कि उत्तम गति मिलेगी १५-रजोगुण में मरकर जन्म मरण के बन्धन में आजाता है और तमोगुण की बाढ़ में मरकर मूढ़ योनियों में आता है १६-पुण्य कर्मों का फल निर्मल सात्विक, राजस कर्म का फल दुःख और तामस कर्म का फल अज्ञान

होता है १७—सत्त्व से ज्ञान, रज से लाभ और तम से प्रमाद माह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं १८—सात्त्विक पुरुष स्वर्गादि लोकों में, राजस मनुष्य लोक में नामस नीच योनियों में आते हैं १९—जब द्रष्टा देखलेता है कि कराने वाल गुण हो हैं और गुणों से परे स्थित मुझको जान लेता है वह मुझमें ही आ मिलता है २०—आत्मा इन देह से उत्पन्न हुए तीनों गुणों को पार कर के जन्ममरण से छूटकर अमर हो जाता है

अर्जुन

२१—त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं वह गुणों को पार कर कैसे वर्तता है ?

कृष्ण ।

२२ - सत्त्व, रज, तम इन त्रिगुणों के कार्य अथवा फल आनेपर जो द्वेष नहीं करता और न आनेपर जो इच्छा नहीं रखता २३—उदासीन सा रहता है, गुण जिसको ढिगा नहीं सकते और गुण अपना काम करते हैं इसलिये स्वस्थ रहता है २४-२५—मुखदुःख, कांचन और डेला, प्रिय अप्रिय, निन्दा, प्रशंसा, मान अपमान, शत्रु मित्र, इनमें समान बुद्धि रखकर जो धीर बनारहता है और सब आरम्भों को छोड़ देता है वही त्रिगुणातीत है २६—जो अदृष्ट भक्तियोग से मुझे भजता है वह इन गुणों से पार होकर ब्रह्म में मिल जाता है २७—क्या

किं अमृत अमृत्यं ब्रह्म, शाश्वत धर्म एवं सुख
की पराकाष्ठा में ली है—

(इति गुणत्रयविभागयोगः)

पंचदशोऽध्यायः

। पञ्चमः ।

कृष्ण ।

१—२६

१—एक अमृत्य का घृत्त है जो अविनाशी है जिसको जड़ नीचे और शाखायें ऊपर को हैं, वेद उसके पत्ते हैं, जो इस घृत्त को जानता है वही वेदज्ञ है, २—जिसकी शाखायें ऊपर नीचे फैली हुई हैं, जो कि गुणों (सत्त्वादि) से घड़ती रहती हैं और जिसमें विषयरूपी अङ्गुर फूट निकलते हैं, कर्म में बाधने वाली जिसकी जड़ें नीचे मनुष्यलोक में फैली हुई हैं ३—परन्तु इस का स्वरूप आदि अन्त मध्य कुछ भी नहीं दीखता । इस गहरी जड़ों वाले अमृत्य को हड़ असंगशास्त्र से काटकर ४—उस पद की खोज करनी चाहिये जिसको प्राप्त करके फिर मनुष्य लोक में लौटना नहीं पड़ता उसी आद्य पुरुष की ओर में जाता हूँ जिससे कि पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है ५—जिन्होंने कि मान मोह को छोड़ दिया है, जो संगदोष को जीते हुए हैं संकल्पों को छोड़ जो सदा अध्यात्म में लगे हुए हैं, सुख दुःखादि द्वन्द्वों से छूटे हुए वे ज्ञानी उस अविनाशी पद को पाते हैं ६—सूर्य, चन्द्र,

अग्नि-उसको प्रकाशित नहीं करते किन्तु उसी से प्रकाशित होते हैं, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है ७-जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृतिस्थ पांच सूक्ष्म इन्द्रिय और मनको खींचता है ८-जब वह शरीर प्राप्त करता है और जब वह छोड़ता है तब इनको साथ ही रखता है जैसे कि वायु पुष्पाश्रित गन्ध को लेजाता है ९-कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन इनमें ठहर कर जीव विषयों को भोगा करता है १०-शरीर में ठहरे हुए गुणान्वित होकर भोगों को भोगते हुए अथवा शरीर से निकलते हुए उसको अज्ञानी देख नहीं सकते, ज्ञानचक्षु देखते हैं ११-प्रयत्नशील योगी अपनेमें ही स्थित उसको देख लेते हैं, परन्तु असंयमी पुरुष यत्न करते हुए भी नहीं देख सकते १२-समस्त जगत् को प्रकाश देनेवाला जो तेज सूर्य में है अथवा चन्द्रमा और अग्नि में जो तेज है-वह सब मेरा ही है १३-पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से सबका पोषण करता हूँ रसात्मक चन्द्र बनकर समस्त ओषधियों की पुष्टि करता हूँ, १४-मैं ही वैश्वानर अग्नि-वज्रकर प्राणियों के देहमें स्थित हूँ और प्राण अपान से युक्त होकर स्वार प्रकार के अन्न को पकाता हूँ १५-मैं ही सबके हृदय में बसा हुआ हूँ। मुझसे ही सब की सृष्टि, ज्ञान और नाश है। समस्त वेदों से

मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों का कर्त्ता मैं ही हूँ १६-इस लोक में दो पुरुष हैं एक क्षत्र और दूसरा अक्षत्र सब प्राणी क्षत्र हैं और इनकी मूल अचिक्रति प्रकृति अक्षत्र है १७-परन्तु तीसरा एक उत्तम पुरुष है जो इन दोनों से पृथक् है और परमात्मा कहा जाता है अधिकारी जो कि तीनों लोकों में प्रविष्ट हुआ सब का धारण एवं पोषण करता है १८-जिस कारण कि मैं क्षत्र और अक्षत्र से परे हूँ इस लिये लोक और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ १९-इस प्रकार मोहरहित होकर जो मुझे जाना है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुझे ही भजता है २०-हे निर्पाप अर्जुन मैंने तुझे यह अत्यन्त गूढ़ शास्त्र बतलाया है इसको जान कर बुद्धिमान् पुरुष कृतकृत्य होता है—

(इति पुरुषोत्तमयोगः)

षोडशोऽध्यायः

(दैवासुरसम्पदविभागयोगः]

कृष्ण ।

१-२४ १-२-३-दैवीसम्पद में जो जन्म लेते हैं उनमें अभय, शुद्ध सत्त्व गुण, ज्ञान और कर्म की व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैशुन (चुगली न करना) प्राणियों में दया, अलोलुप

नां, मृदुतां, लज्जा, अचापल, तंज, क्षमा, धृति,
 शौच, अग्रोह, अतिमानी न होना, ये गुण होत
 हैं ४-आसुरी सम्पद् में जन्म लेनेवालों में दंभ,
 द, , , क्रोध और कठारता ये गुण होते
 हैं ५-दैवी सम्पद् से मात्त मिलता है आसुरी
 सम्पद् से बन्धन मिलता है, तुम दैवीसम्पद् में
 हुए हो इसलिये शोकमत करो ६-इस लोक में दो
 प्रकार की सृष्टि है एक दैवी दूसरी, आसुरी,
 दैवी सृष्टि के बारे में विस्तारसे कह चुके हैं,
 अब आसुरीको सुनो ७-आसुरी वृत्तिकेलांग प्रवृत्ति
 निवृत्ति के मर्म को नहीं समझते, न उनमें शौच,
 आचार और सत्य रहता है—वे जगत् को मिथ्या
 बनाते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं,
 जगत् को वैसेही हुआ मानते हैं और केवल
 विषयवासना को पूर्ण करने का साधन समझते
 हैं ८ ये छोटी बुद्धिवाले लोग जिनकी कि आत्मा
 ही नष्ट हो चुकी है, आँखें मूँदकर उग्रकर्मों द्वारा
 जगत् का अहित करते रहते हैं १०—कभी भी
 न पूरी होवाली अभिलाषाओं के पीछे पड़कर,
 दंभी मानी अशुचि ये लोग मोह व भूटे आग्रहमें
 प्रवृत्त होते रहते हैं ११—मरणतक अनन्त चि-
 न्ताओंमें लिप्त हुए ये कामोपभोग को ही परम
 सिद्धान्त मानते हैं और उसी को लक्ष्य बनाये
 रखते हैं १२-कामी क्रोधी सैकड़ों आशाओं में
 बंधे हुए वे कामभोग के लिये अन्धाय से धन एक-
 त्रित करते रहते हैं १३-आज मुझे यह मिला,

कल यह मिलेगा यह वह है ही और भी मिलेगा १४-मैंने इस शत्रु को मारा औरों को भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ. भोगी, चलवान् मित्र सुखी हूँ, १५-प्रेमवर्षवाला बड़े कुलका हूँ, मेरे सहस्र कौन है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा इस प्रकारके अज्ञान में पड़कर १६-अम और मोहजालमें फँसकर, काम क्रोधमें असे हुए वे अपवित्र तरफ में गिरते हैं १७-अपने को ही बड़ा समझने वाले वे, पैर में रहकर धन मान मद युक्त होकर, शास्त्र विधि को छोड़कर वृंभसे यज्ञ करते हैं १८-अहंकार, घब, दर्प, काम, क्रोध का सहाय लेकर, अपने और पराये देहमें वर्तमान मेरी निन्दा करने वालों को १९-हेपी क्रूर और निष्ठा लोगों का सदा आसुरी योनियों में भेजता हूँ २०-उस आसुरी योनि में जन्म जन्मांतर तक पड़े हुए, मुझे न पाकर नीच गति को जाते हैं ।

२१-काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक का द्वार हैं और आत्मा को नष्ट करनेवाले हैं, इसलिये इनको छोड़ना चाहिये २२-इन तीनों नरक के द्वारों से घवा हुआ पुरुष अपना कल्याण करता है और परम गति को प्राप्त होता है २३-जो पुरुष शास्त्रविधि का छोड़कर केवल फलकी इच्छासे कर्म करता है न उसको सिद्धि मिलती है, न सुख, न परागति २४-इसलिये जय कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्वृत्त करना हो तब शास्त्र

को प्रमाण मानो, और शास्त्रविधि को जानकर
कर्म किया करो,

(इति दैवासुरसम्पद्-विभागयोगः)

सप्तदशोऽध्यायः

(श्रद्धात्रयविभागयोगः)

अर्जुन

१-२८

१-जो शास्त्रविधिको छोड़कर श्रद्धा पूर्वक यह कर-
ते हैं वे सात्त्विक हैं या राजस, तामस, उनकी
मनकी स्थिति कैसी रहती है ?

कृष्ण

२-प्राणियों की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की
होती है-सात्त्विकी राजसी, और तामसी ३-
सबकी श्रद्धा स्वभावानुसार ही होती है, यह
पुरुष श्रद्धामय है और जैसी जैसी श्रद्धा वाला
हागा वैसा वैसा कहलाया जायगा ४-सात्त्विक
पुरुष देवोंको राजस यक्षराक्षसोंको और तामस
प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं या यजन करते
हैं ५-६-जो दम्भ, अहंकार, काम, राग और बल
वाले अपने शरीर भूतोंको और भीतर उपस्थित
मुक्तको कष्ट देते हुए शास्त्र विरुद्ध घोर तपको
तपते हैं वे निश्चय ही आसुरी स्वभाव के हैं ७-
प्रत्येककी रुचिके अनुसार आहार, यज्ञ, तप,
दान, भी तीन प्रकार के होते हैं ८-सात्त्विक पु-

कंपको आयु, सम्य, यत्न, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले रसीले चिकने, स्थिर और आनन्द वायक पदार्थ अच्छे लगते हैं ६-राजस पुरुषको कड़वे, खट्टे, नमकीन, अतिष्ण, रुखे, तीखे, दाह करने वाले अनपेक्ष दुःख शोक और रोग बढ़ाने वाले पदार्थ प्रिय होते हैं १०-वुसा हुआ, घासी, सूखा, गन्धीला, भूआ, अपवित्र पदार्थ तामसको प्रिय लगता है ११-कर्त्तव्य समझ कर फलाशको छोड़कर विधिपूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्त्विक है १२-नाम अथवा फलके लिये विधिरहित यज्ञ राजस है १३-विधि, मंत्र दान और अर्द्धासे हीन अशुद्ध अन्नका जो यज्ञ है वह तामस है १४-देव, द्विज, गुरु, प्राण इनकी पूजा-अर्चा, शौच, सगलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तप हैं १५-मधुर, प्रिय हित सत्य बोलना, स्वाध्याय का अभ्यास ये वाङ्मय तप हैं १६-मनकी प्रसन्नता सौम्य होना, मौन, संयम, भावशुद्धि ये मानस तप हैं १७-फल की आकांक्षा छोड़कर परम अर्द्धासे तपा हुआ तप सात्त्विक है १८-सत्कार, मान, पूजाके लिये दम्भ से जो तप है वह राजस है १९-हठ से दृढ़ा कष्ट सहकर दूसरों को क्रेश पहुँचाने के लिये जो तप है वह तामस है २०-कर्त्तव्य समझ कर देश काल और पात्रको देखकर जो दिया जाता है वह सात्त्विक दान है २१-फलकी आशासे या बदले में या दुःखी होकर जो दिया जाता है वह रा-

जस है २२-वेशकाल पात्रका ध्यान न रखकर, सत्काररहित तिरस्कारपूर्वक जो दिया जाता है वह तामस है २३-ॐ तत्सत् यह ब्रह्मका तीन प्रकारका निर्देश है उसीके अनुसार पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुये २४-इसीलिये ब्रह्मवादी ॐ ऐसा कहकर ही विधिपूर्वक यज्ञ दान और तप करते रहते हैं २५-तत् से अभिप्राय है कि फलका संग छोड़कर यज्ञादि करते रहें सो मोक्षाकांक्षी ऐसाही करते हैं २६-अस्ति-त्य, साधुता, और अच्छे कर्मोंके लिये सत् शब्द आता है और २७-यज्ञ और दान में जो स्थिति और उसके लिये किये जाने वाले कर्म भी सत् कहे जाते हैं २८-अश्रद्धा से किया हुआ, दिया हुआ, तथा हुआ असत् कहा जाता है ऐसे कर्म करने वाली को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में ।

(इति श्रद्धाप्रदायभागयोगः)

अष्टादशोऽध्यायः

[मोक्षसंन्यासयोगः]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अर्जुन

१— १- हे कृष्ण ! संन्यास और त्यागका पृथक् पृथक् तत्त्व जानना चाहता हूँ—

कृष्ण

२-७२ २-काम्य कर्मों को छोड़ देना संन्यास है और सम-

स्तं कर्मोंके फलोंको छोड़ देना त्याग-यही प-
 ण्डितों का मत है ३-कोई कहते हैं कि दोषयुक्त
 कर्मों को छोड़ना चाहिये और किन्हीं का मत है
 कि यज्ञ, दान, तप और कर्मको न छोड़ना चाहिये
 ४-इस त्यागके विषयमें मेरा निश्चय यह है, सुनो
 —त्याग तीन प्रकारका है ५-यज्ञ, दान, तप और
 कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये, करनाही चाहिये क्यों
 कि इससे बुद्धिमान् पुरुष पवित्र होते हैं ६-इनको
 भी संग और फल छोड़कर करना चाहिये, यही
 मेरा निश्चित उत्तम मत है ७-स्वधर्म के अनुसार
 नियत कर्मका संन्यास नहीं हो सकता, अज्ञानसे
 छोड़ बैठना तामस त्याग है ८-शरीरके क्लेश या
 दुःख के कारण किया हुआ त्याग राजस है-इस
 प्रकारके त्यागी को फल नहीं मिलता ९-संग और
 फलको छोड़कर कर्त्तव्य बुद्धिसे जब कर्म किया
 जाता है वह त्याग सात्विक है १०-सात्विक त्यागी
 अच्छे में फँसता नहीं और घुरे से घबराता नहीं,
 वही सच्चा बुद्धिमान् संदेहरहित संन्यासी है
 ११-मनुष्य कभी भी समस्त कर्मों को छोड़ नहीं
 सकता, जो कर्मफल को छोड़ता है वही त्यागी है
 १२-फलाशा को न छोड़ने वालों के लिये अनिष्ट
 इष्ट, और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मफल मिलते
 हैं मङ्गलसी इनसे बचे रहते हैं १३-सांख्यों के
 सिद्धान्त सर्व कर्मोंकी सिद्धिमें ये पांच कारण बन
 लाये हैं उनको मुझसे जान लो १४-स्थान, कर्त्ता
 साधन, व्यापार और दैव १५-मन, वचन, कर्मसे

- मनुष्य उलटा या सुलटा जो कर्म करता है उसमें
 ये पांच हेतु होते हैं १६-जब यह बात है तब केव-
 ल, अपने आप को कर्त्ता समझने वाला निर्वुद्धि
 पुरुष तत्व को नहीं समझता १७-जिसमें अहंकार
 नहीं, जिसकी बुद्धि लीप्त नहीं वह इन लोगों को
 मार कर भी नहीं मरता और न बँधता है १८-
 ज्ञान, ज्ञेय, और परिज्ञाता ये तीन कर्म के प्रेरक
 हैं, कर्ण, कर्म, कर्त्ता ये तीन प्रकार के कर्म
 संग्रह है १९-और गुणों के भेदसे ज्ञान, कर्म और
 कर्त्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, मुझसे ठीक ठीक
 सुनो २०-जिस ज्ञान से नाना प्राणियोंमें भी एक-
 त्वकी भावना हो वह सात्त्विक ज्ञान है २१-जब
 सबमें पृथक् पृथक् भावना हो तब वह राजस
 ज्ञान है २२-जब अज्ञान से एक को ही सब कुछ
 समझ बैठता है वह असात्त्विक अज्ञान तामस है
 २३-राग, द्वेष, संग फलको छोड़ कर किया हुआ
 नित्यकर्म सात्त्विक है २४-अहंकार और फलाशा से
 बहुत कष्ट उठाकर जो किया जाय वह राजस कर्म है
 २५-परिणाम, क्षय, हिंसा, पुरुषार्थ इन बातों
 का ध्यान न रखकर अज्ञान से किया हुआ कर्म
 तामस है २६-संग और अहंकार छोड़कर, धृति
 और उत्साह से युक्त होकर सिद्धि अस्तिद्धि में
 निर्विकार होने वाला कर्त्ता सात्त्विक है २७-
 रागी, फलाशा में बँधा हुआ, लोभी हिंसक,
 अशुचि, दुपशोक करनेवाला कर्त्ता राजस है
 २८-चंचल, गँवार, ऐंठ, धूर्त, दूसरों को हानि

करनेवाला, आलसी, विषादी, दीर्घसूत्री कर्त्ता
 तामस कहलाता है २६-अब अर्जुन, अब बुद्धि
 और धृति के तीन-तीन भेद सुनो ३०-जिस
 बुद्धि से प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्याकार्य, भयाभय,
 बंध मोक्ष का ठीक पता चलता है वह सात्त्विक
 की है ३१- जिससे धर्माधर्म और कार्याकार्य
 यथार्थ न जाने जा सकें वह राजसी है ३२-अज्ञान
 से ढकी हुई जो अधर्म को धर्म समझे और
 सबको विपरीत समझने या देखने लगे वह
 तामसी बुद्धि है ३३-जिस धृति से अटूट योग
 द्वारा मन प्राण और इन्द्रियों की क्रियाएँ ठीक
 होती रहती हैं वह सात्त्विकी धृति है ३४-जि-
 स धृति से धर्म काम अर्थ चलते हैं और जो
 कभी फलकी ओर झुकती है वह राजसी धृति
 है ३५-जिस धृति से स्वप्न, भय, शोक, विषाद,
 मद आदि में दुर्बुद्धि पुरुष पड़ा रहता है वह
 तामसी धृति है ३६-अब तीन प्रकार का सुख
 सुनो, जिसमें अभ्यास से लगा रहता है और
 जिससे दुःख का अन्त होता है ३७-जो प्रारम्भ
 में विषमय किन्तु परिणाम में अमृत के सदृश
 प्रतीत हो वह आत्मगत बुद्धि की प्रसन्नता से
 उत्पन्न होनेवाला सुख सात्त्विक है ३८-विषय
 और इन्द्रियों के संयोग से प्रारम्भ में अमृत
 तुल्य किन्तु परिणाम विष के सदृश होनेवाला
 सुख राजस है ३९-जो प्रारम्भ व परिणाम में
 मोह डालने वाला निद्रा, आलस्य और प्रमाद

से उत्पन्न हुआ सुख नामस है ४०-पृथ्वी में, अन्तरिक्ष में दियों में चाहे जहाँ देखो पृथ्वी में ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें ये तीनों गुण न हों ४१-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके कर्म स्वाभाविक गुणों से हो बड़े हुए हैं ४२-शम, दम, नप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ४३-शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में स्थिरता, दान, ऐश्वर्यभाव ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं ४४-कृषि, गोरक्षा, व्यापार ये वैश्यों के स्वाभाविक गुण हैं और तीनों वर्णों की सेवा शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है ४५-अपने अपने कर्म में लगा हुआ पुरुष किस प्रकार सिद्धि का पाता है, यह सुनो ४६-जिससे सब को प्रवृत्ति हुई, जिससे जगत् व्याप्त है, उसा को अपने कर्मों से पूजकर भनुष्य सिद्धि का पाता है ४७-सुलभ परधर्म से अपना अधूरा अथवा कठिन धर्म अच्छा । स्वभाव नियत कमा को करते हुए पुरुष को पाप नहीं लगता ४८-स्वाभाविक कर्म सदाय हों तो भी न छोड़ने चाहिये, जैसे धूप से आग इसी प्रकार समस्त आरम्भ दोष युक्त ही होते हैं ।

४९-असक्तबुद्धि, जितात्मा, निःस्पृह पुरुष संन्यास से परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाता है ५०-सिद्धि को प्राप्त पुरुष ज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्मको कैसे प्राप्त करते हैं इसको संक्षेप से

सुनो ५१--विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ, धृति से
आत्मा को वश में करके, शब्दादि विषयों और
रागद्वेष को छोड़ देता है ५२--एकान्त में रहता
है, थोड़ा खाता पीता है, मन, ध्यान, कर्म से
संयम रखता है, वैराग्य के आश्रय से नित्य
ध्यान में लगा रहता है ५३--अहंकार, बल, दर्प,
काम, मोह, परिग्रह को छोड़कर निर्भय शान्त
हुआ ब्रह्म में मिलने के योग्य होजाता है ५४--
तब यह प्रसन्न रहता है, न कुछ सोचता है न
चाहता है, सब में समानभाव रखता हुआ
मेरी परमभक्ति को पाता है ५५--उस भक्ति से
मैं जो हूँ जितना हूँ इस तत्त्व को जानकर सु-
भमें प्रवेश करना है ५६--और मेरे आश्रय से
सब कर्मों को करना हुआ भी मेरी कृपा से
शाश्वत, अव्यय पद को पाता है ५७--इसलिये
चित्त से सब कर्मों को छोड़कर, बुद्धियोग के
आश्रय से चित्तको मुझमें ही रख ५८--तब
मेरी कृपा से सब संकटों को तर जाओगे,
यदि अहंकार से मेरी बात न सुनोगे तो नष्ट
हो जाओगे ५९--जो तू अहंकार के आश्रय से
मैं नहीं लूँगा ऐसा मानता है, यह तेरा झूठा
निश्चय है, तेरा स्वभाव तुझको जोड़ ही देगा
६०--अज्ञान से तू स्वाभाविक बंधा हुआ कर्म
नहीं करना चाहता, किन्तु विवश होकर करेगा
ही ६१--हे अर्जुन सबके हृदय में ईश्वर स्थित
है वह यन्त्र के सदृश अपनी माया से सबको

घुमाता रहता है ६२-उसीकी शरण गया,
 उसी की कृपा से परम शान्ति और शाश्वत
 स्थान को पासकोगे ६३-यह मैंने तुम्हको गुह्य
 से भी, गुह्य ज्ञान कहा, अब सोच समझकर
 जैसा चाहो करो ६४-तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो
 इसलिये एक और अन्त की गुह्य बात सुनो
 ६५-देखो, मुझमें ही मनको लगाओ, मेरे ही
 भक्त बनो मेरे लिये ही यत्न करो, फिर मुझमें
 ही आमिलोगे मैं सत्य कहता हूँ, तुम मेरे प्रिय
 हो मेरी बातको ठीक ही समझो ६६-सब धर्मों
 को छोड़कर मेरी शरण में आजा मैं तुम्हको
 सब पापों से छुड़ा दूंगा सोच मत करो ६७-
 देखो, जो भक्त नहीं, जो तपस्वी नहीं, जो
 मुनना नहीं चाहता, जो मेरी निन्दा करता है
 ऐसे को यह ज्ञान मत बतलाना ६८-जो इस
 परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, वह
 मेरा ही परम भक्त बनकर निःसंशय मुझमें ही
 आमिलेगा ६९-उससे बढ़कर न कोई मुझको
 प्यारा है न कोई मेरा प्रिय करनेवाला है ७०-
 जो हमारे इस धर्मसंवाद को पढ़ेगा या मनन
 करेगा वह ज्ञानियज्ञ से मेरा ही यजन करेगा
 ७१-अनिन्दक होकर श्रद्धा से जो इस संवाद
 को सुनेगा वह भी पापों से छुटकर पुण्य-आत्मा
 श्री के तुम लोकों में जायेगा ७२-कहो अर्जुन
 एकाग्रचित्त से तो हमारी बात सुनली न ?
 तुम्हारा अज्ञान समोह तो नष्ट हुआ कि नहीं ?

अर्जुन ।

७३— ७३-हे कृष्ण, मेरी कृपासे, मोह भग गया धर्म
कर्म सूझनया, अब सन्देह नहीं रहा, आपके
कथनानुसार लड़ंगा ।

संजय ।

७४-७५ ७४-इस प्रकार यह रोमाञ्चकारी, अद्भुत सम-
स्त कृष्णार्जुन संवाद मैंने ७५-व्यासजी महा-
राज की कृपा से सुना, जो कि परम गुण
योग हैं और जिसको साक्षाद् भगवान् ने
स्वर्ण श्री सुवस्त्र फाहा ७६-उस पुरण पवित्र
अद्भुत संवाद को बारबार स्मरण करके
मुझे बार बार दर्प होना है ७७-और विश्वरूप
दर्शन में दिग्याये हुए हरिके उस अद्भुत रूप
को स्मरण करके मुझे अन्यन्त विस्मय होता
है ७८-जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहाँ धनुर्धर
अर्जुन होंगा, वहाँ अवश्यही श्री होगी, विजय
होगी, शाश्वत ऐश्वर्य होगा, और नीति होंगी-
ऐसा मेरा मन है—

(इति मोक्षसंन्यासयोगः)

ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु

शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिस्तु

—o—

—o—

—o—

फिर क्या हुआ ?

(६ से १८ पर्वतक का संक्षिप्त सार)

—०—

जब श्रीकृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ तब श्रीकृष्णने उससे पूछा "कहो अर्जुन ! कुछ समझ में आया ?" तब अर्जुन ने कहा 'देव, अब मैं कर्म अकर्म का तत्त्व समझ गया हूँ, जो कहो सो करूँ'—यह सुनते ही श्रीकृष्ण को परम सन्तोष हुआ कि दाना दलो। अर्जुन के तैयार होते ही फिर क्या था, दोनों ओर के वीर तैयार हुए और लिहनाद होने लगे। भीष्म पितामह ने दस दिन तक पाण्डव सेना का घोर संहार किया। जब घे गिर गये तब उनकी दशाका पबन्धकर पाण्डव फिर युद्ध में लग गये। इधर द्रोणाचार्य सेनापति बने इन्होंने धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और सात महारथियों ने मिलकर अर्द्ध महारथी अभिमन्यु को मारा। इस पर अर्जुन ने जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की और वह श्रीकृष्ण की कृपा से पार हुई। द्रोणाचार्य पाँचदिन तक युद्ध करते रहे। पाण्डवों ने भी "शठे शाठ्यम्" की नीति का आश्रय लेकर द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु की भ्रान्ति में डालकर युद्धसे विरक्त करा दिया। ध्यानमें धैर्य हुए उसका सिर धृष्टद्युम्न ने उतार लिया—कौरव कैम्प में हाहाकार मचा। इनके पश्चात् कर्ण आये, खूब पराक्रम दिखाये किन्तु अर्जुन का पराक्रम और कृष्ण की नीति के संमुख कहाँ तक टिकते-अन्त में गिर गये। फिर आये शल्य, सो युधिष्ठिर ने इनका दध कर डाला। गदायुद्ध में भीम ने दुर्योधन की जाँघें तोड़ डालीं—दस इसप्रकार कौरवों का सर्घनाश हुआ ! अश्वत्थामा,

हम और कुम्भार्ग ने बिड़कर रात्रिमें सोती हुई पाण्डव सेना का भयंकर संहार किया इसतरह पाँचों पाण्डव, कृष्ण, धृष्ट-द्युम्न का छाड़कर प्रायः ३ धर भी सर्वनाश होगया । भीमसेन का क्रूर ॥ व वार ॥ दाता वरुण ॥ था । अर्जुन को दयालुता के कारण एक एक कार्य में बड़ी देर लगती थी । कृष्ण जब उसके आवेश दिलाते थे तब वह पराक्रम दिखाता था । कौरव सेना के दलन में नकुल सहदेव ने भी घार पश्चिम किया । अश्वत्थामा ने रात्रि में जा संहार किया था उसके बदले में दूसरे दिन उसको मस्तक भण्डि छिन गई और कृष्ण का शाप लगा कि तुम जंगलमें मार मार फिरागे-इस प्रकार अठारह दिनों में युद्ध समाप्त हुआ । इसके पश्चात् रणक्षेत्र में पड़े हुए वारों की स्त्रियों दर्शनार्थ आई, अपने अपने पति, पुत्रादिकों को खोजकर विलाप करने लगीं--

रणक्षेत्र में होने वाले ककुषाक्रन्दन को सुनकर किस मानव प्राणी का हृदय न द्रवता होगा ? उस दृश्य को कौन देख सकता था । आक्रोश विलाप के पश्चात् दूटे फूटे, चूरा हुए रथों की लकड़ियों के ढेर में सबको अग्निदाह दियागया । पश्चात् सब गंगाजी पर पहुँचे स्नान तर्पण हुआ । सब तो अपने घर को लौट गये किन्तु पाण्डव एक गास तक बाहर ही जंगल में पड़े रहे । युधिष्ठिर को अत्यन्त अमुताप हुआ और वह राजपाट से विरक्त होने लगा । उधर भीष्म पितामह अभी जाते थे, उसरायण में प्राण छाड़ना चाहते थे । श्रीकृष्ण की प्रेरणासे पाण्डव वहाँ जात रहे और धर्मतत्त्व सुनते रहे । बीच में व्यास जी ने कई बार उपदेश दिया तब कहीं युधिष्ठिर का मोह जाता रहा । भीष्म पितामह की मृत्यु के पश्चात् उनकी उत्तरक्रिया को समाप्तकर निश्चित दिनपर (भीष्मपितामह

जिस दिन युद्धमें गिरे थे उस दिनसे—पूँवें दिन प्राणोत्क्रमण हुआ) पाण्डवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया प्रजाको सुन्ताप हुआ और उसने पाण्डवोंका खूब स्वागत किया । राज पाट का काम खूब चल निकला । युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का पूर्ववत् ही भ्रमान रखता रहा । पचास वर्ष के पश्चात् धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती और विदुर ये सब वन में जाकर रहे, वहाँ ३-४ वर्ष में उन की मृत्यु हुई । युधिष्ठिर का मन राजकार्य से धराने लगा, फिर भी धारज धरकर सब कामकरतारहा । प्रजामें खूब शान्ति थी, मानो धर्मका ही राज्य था । कुछ कालके बीतने पर उसने सब भाइयों को एकत्रित किया और अपना संसार त्याग का विचार सुनाया । सबने उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया । द्रौपदी भी साथ होली । पीछे सब कामकाज कृपाचार्य की देखरेख में परीक्षित पर छोड़कर, कौरवोंके वंश में जो कोई बचा था उसको भी कुछ भाग देकर, पाँचों भाई और द्रौपदी तबसे जो उत्तरखण्ड की ओर गये सो फिर लौटे नहीं वहाँ उनके नश्वर देह समाप्त हुए किन्तु उनके धर्म-कर्म की, मान-मर्यादा की, उनकी कीर्ति की बात अब तक चली जाता है । उधर श्री कृष्ण जी भी कर्मधर्म संयोग से व्याध का वाण लगकर घायल हुए, उन्होंने तुरन्त समाधि लगाई, प्राणों को ब्रह्माण्ड में चढ़ाया और परम धाम को सिधार गये—इन की मृत्यु के पूर्व यत्नराम जी भी चल वसे थे । कलिके प्रभाव से यादव भी आपस में लड़ लड़कर नष्ट हुए—इसलिये प्रत्येक पुरुष को मनमें धर्मकी आस्था रखकर पाण्डवों की तरह वर्तना चाहिये । नहीं तो दुर्योधनादिकी तरह लोभमें प्रवृत्ति करेंगे तो परिणाममें दुःख के सिवाय और क्या मिलेगा ? यही महाभारत का मथितार्थ है कि—“यतो धर्मस्ततो जयः”—

भारतसावित्री ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

मातापितृमहत्याणि, पुत्रदाशक्तानि च ।

गंगादेव्यनुत्मानि, यान्ति याग्यन्ति चापरे ॥

संसारमें हज़ारों बार आये, हज़ारों बार गये हज़ारों माना, पिता, पुत्र, कलत्र, भिन्न वस्तु बान्धव, आदि का अनुभव किया और आगे भी हज़ारों बार ऐसे अनुभव करने पड़ेंगे । फिर कौन किसके लिये शोक करे-संसारचक्र ही ऐसा है-इस तत्त्व को समझकर कामकरा व भग्न रहो ।

दयान्धानमहत्याणि, भयदानशक्तानि च ।

द्विसे द्विसे मृत्युं प्राप्नुयन्ति न पण्डितम् ॥

दिनभर में पचासों बार हँसने व पचासों बार रोने, कमी डरने डराने का मौका आ पड़ता है, महोनों वा वपों वा सागी उम्र का हिसाब लगाया जाय तो हज़ारों बार ऐसे रोने, हँसने, डरने-डराने के मौके आ पड़ते हैं । मूर्ख पुरुषही इस हसने रोने के चक्र में पड़ता रहता है । विवेकी पुरुष, परिहृष्ट लोग तो सावधान रहते हैं और संसार चक्रपर दृष्टि डालकर धर्म अधर्म पर दृष्टि धरकर पग रखते हैं जिससे पीछे रोना न पड़े ।

ऊर्ध्वबाहुर्विरोधेष, न च कश्चिन्नृणोति मे ।

धर्मादिर्धर्म कामश्च स किमपि न मेव्यते ॥

मैं हाथ उठा उठाकर चिल्ला बिज्ञाकर कहता हूँ पर कोई सुनता ही नहीं । भाइयो धर्म से हो तुमको अर्थ व काम मिलेंगे उसी धर्म का संवन क्यों नहीं करते हो । धर्महीन अर्थ व कामके पञ्जे में आकर क्यों व्याकुल होते हो व संसार का भी व्याकुल करता हो--

(३१०)

उत्तर-प्रसङ्ग

न जातु कामान्न मयान्नलोभाद् धर्मं त्यजेज्जोदितरयापि हेतोः ।

नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो ह्युरस्यत्वनित्यः ॥

लालचसे, डरसे, गुज़ार के खयाल से भी धर्म को कभी न छोड़ना चाहिये । धर्म नित्य है—मरने के पश्चात् वही साथ देने वाला है—संसार के सुख दुःख अनित्य हैं जीव नित्य हैं—जिन कारणों से जीव संसार में फँसता है वे कारण अनित्य हैं इसलिये धर्म ही का आश्रय लो ।

—:०:—

श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ द्वास-
बोध में गीता के जिस जिस श्लोक पर या जिस किसी अंश पर
अपने विचार प्रकट किये हैं वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । यह मनो-
रञ्जक भाग है । 'द' से दशक और 'स' से समास समझना ।

—:०:—

नैनं छिन्दन्ति । (गी० २-२३)

ब्रह्म शस्त्र से काट नहीं सकता पावक से जल नहीं सकता,
जल से गल नहीं सकता, वायु से उड़ नहीं सकता । वह
गिरता-पड़ता नहीं है । और बनता-विगड़ता नहीं है ॥१६-१७॥

(दशक ६ समास २)

व्यवसायात्मिका बुद्धिः । (गी० २-४१)

श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं.....

व्यवसाय के कारण जिसको बुद्धि मलिन होगई है उसे
अध्यात्म निरूपण नहीं समझ पड़ता, क्योंकि उसमें तो बड़ी
सावधानी की जरूरत है न ! ५० ॥ जैसे नाना प्रकार के रत्न
और सिक्के यदि दुश्चिन्ता के साथ (बिना परखे) लिये
जाँय तो हानि होती है, परीक्षा न जानने के कारण लोग ठगे

जाते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म निरूपण भी-बिना मन लगाये नहीं सम्भव पड़ता — ४१-४२

(८० ७ स० ७)

परित्राणाय साधूनां । (गी० ४—८)

विष्णु का मूलरूप सत्त्वगुण, चेतनता ज्ञान है यह सूक्ष्म रूप अवश्य रहता है । इसके द्वारा सत्र प्राणियों की रक्षा होती है । यह विष्णु का सूक्ष्मरूप स्थूल शरीर धारण करके दुष्टों का संहार करता है ॥ ४० ॥ नाना अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करने और धर्मस्थापन करने के लिये विष्णु का जन्म होता है । ४१ ॥ धर्मस्थापन के लिये पुरुष भी विष्णु का अवतार हैं और उनके सिवाय जो शक्त और दुर्जन हैं वे सहज ही राक्षसों की गणना में आते हैं ॥ ४२ ॥ अथ जो प्राणी पैदा होते हैं, वे चैतन्य न रहने पर नाश हो जाते हैं और इस प्रकार रुद्र तमोगुण से उनका संहार करता है ॥ ४३ ॥ रुद्र का पूर्ण काय होने पर सम्पूर्ण सृष्टिका संहार हो जायगा—उस समय सारा ब्रह्माण्ड भस्म हो जायगा । ४४

(८० १० स० ४)

ये यथामांप्रपद्यन्ते । (गी० ४—११)

निरूपणमें परमात्मा को अपने पास रखनेको कुंजी हमारे ही पास है । जिस प्रकार बालों जगह में जैसी हम आवाज़ करते हैं वैसीही प्रीति प्रीति आती है । उसीप्रकार, यदि हम परमात्मापर अनन्यभाव रखते हैं तो वह भी, उसी समय, प्रसन्न होजाता है और यदि हम उसकी आरसे पराङ्मुख होते हैं तो वह भी हमारी आरसे पराङ्मुख होजाता है ॥ ८२ ॥ जो जैसी भक्ति करता है वैसाही परमेश्वर भी उसके

लिये होजाता है; अतएव इसकी सारी कुंजी हमारे ही पास हैं ॥ १४ ॥ यदि हमारे मन के अनुकूल कोई बात न हो और इससे हमारी ईश्वरभक्ति चली जाय तो इसका भी दोष हमारे ऊपर ही है ॥ १५ ॥ देखिये न, मेघ यद्यपि चातक पर प्रसन्न नहीं होता, तोभी चातक अपना निश्चय नहीं छोड़ता, तथा चन्द्र यद्यपि समग्र पर नहीं उगता तोभी चकोर उससे अनन्य भाव रखता ही है । ॥ १६ ॥ ऐसी मित्रता रखनी चाहिये, विवेकसे धैर्य रखना चाहिये और भगवान् की ममता कभी नहीं छोड़नी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवान् को सखा मानना चाहिये, इतनाही नहीं वरन् माता, पिता, गण, गोत, विद्या, लक्ष्मी एवं वित्त सब कुछ परमात्माहीको जानना चाहिये—

(द० ४ स० ८)

नहिं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

(गी० ४-३८)

ज्ञानके समान पवित्र और उत्तम अन्य कुछ नहीं देख पड़ती, इसलिये पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

मन्त्रतो अनेक हैं, पर ज्ञान के बिना सब निरर्थक हैं । इस विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं ॥ १८ ॥

नानाशास्त्रं पठेन्नोके नानादेवतपूजनम् ।

आत्मज्ञानं विना पार्थ सर्वकर्मनिरर्थकम् ॥

शब्दशास्त्रमाया ये अन्ये च बहुवोमनाः ।

अपञ्चदशमास्तौर्जय जीवानां भ्रान्तचेतसाम् ॥

“(नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते)”

(गीता द० ५ स० ४)

विद्याविनयसम्पन्ने । (गी० ५-१६)

साधारण लोगों का ध्यान सिर्फ इन ज्ञान प्रकर के श्रोतों को आर रहता है परन्तु विवेकी लोग इन श्रोतों के

भीतर की वस्तु देखते हैं अर्थात् वे पण्डित (विवेकी) लोग समदर्शी होते हैं ॥ २४ ॥

ये लोग प्राणिमात्र को एकही समान इस प्रकार देखते हैं। कि ऊपर ऊपर देखने में देह तो अलग अलग है पर भीतर सबके एक ही वस्तु है ॥ २५ ॥ यद्यपि देखने में ये अनन्त प्राणी देख पड़ते हैं पर ये सब एक ही शक्तिमें वर्तते हैं, और यह शक्ति 'जगज्ज्योति' या 'संप्राशक्ति' है ॥ २६ ॥ 'ज्योति' या 'शक्ति' कानमें रहकर अनेक प्रकार के शब्दों का ज्ञान करती है, त्वचामें रहकर शीत और उष्ण को जानती है, और चक्षु में रहकर अनेक पदार्थों का देखने का ज्ञान करती है ॥ २७ ॥ तथा रसनामें रहकर रस, घ्राण में रहकर गन्ध, और कर्मेन्द्रियों में रहकर नाना प्रकार के विषयसुखों को जानती है ॥ २८ ॥ इस प्रकार वह सूक्ष्मरूप से अन्तर में रहकर स्थूलकी रक्षा करती है और नाना सुखदुःखों का पहचानती है अतएव उसे अन्तःसाक्षी या 'अन्तरात्मा' भी कहते हैं ॥ २९ ॥ उसीको आत्मा, अन्तःआत्मा, अन्तरात्मा, विश्वात्मा, चैतन्य, सर्वात्मा, सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, साक्षी और सत्तात्मा कहते हैं ॥ ३० ॥ यही अत्रिकार (अन्तरात्म) विकार (दृश्यसृष्टि) में रहकर अखण्ड मोतिसे नानाप्रकार के विकार किया करता है और इसी को मूर्ख लोग 'वस्तु' या 'परब्रह्म' समझते हैं। सब चञ्चल और निश्चल को एक ही समान समझना-सारा एकाकार करना-यह तो मायिक स्थिति है सो सिर्फ इसी अविद्या माया के कारण है ॥ ३१ ॥

आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः । (गी० ६-५)

यह मूर्ख अज्ञान मनुष्य (जाति) अपनेही संकल्प से स्वयं अपने को ही बांध लेता है और स्वयं अपनाही शत्रु बन

(३१४)

उत्तर-प्रसङ्ग

घटता है । ३० ॥ ... ..

+ + + +

अस्तु वह संकल्प का बन्धन सन्त समागम से छूटता है ।

(द० = स० ४)

भूमिरापोऽनलोवायुः—(गी० ७-४)

निश्चल (परब्रह्म) में जो चञ्चल (मूलमाया) होनी है वह केवल कल्पना ही है—वही अष्टधा प्रकृतिका मूल है ॥ ५ ॥ अर्थात् कल्पना ही अष्टधा प्रकृति है और अष्टधा प्रकृतिही कल्पना है ॥ अष्टधा प्रकृति मूलमाया से उत्पन्न हुई है ॥ ६ ॥

(द० ११ स० १)

अन्तकाले च मामेव—(गी० ८-५-६)

अग्निज्योतिरहः—(गी० ८-२३ से २६)

लोग इस सन्देह में रहते हैं कि उत्तरायण में मरना उत्तम है और दक्षिणायन में अधम है । पर साधु लोग इस सन्देह में नहीं पड़ते ॥ १३ ॥ शुक्लपक्ष में उत्तरायण में, घरमें, दीपक रहते समय, दिनमें और अन्त में स्मरण रहते हुए यदि देहान्त हो तो सद्गति मिलती है ॥ १४ ॥ परन्तु योगीको इन बातोंकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वह पुण्यआत्मा तो जीते ही जी मुक्त होकर पाप पुण्यको तिलाञ्जलि दे देना है ॥ १५ ॥ जिस का देहान्त अच्छी दशा में होता है और जो सुखपूर्वक देह त्यागता है, उसके लिये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यह भगवान् के पास पहुँचेगा ॥ १६ ॥ परन्तु यह मत विपरीत है यह कल्पना करके कि अन्तमें भगवान् मिलता है वे स्वयं अपनी हानि कर रहे हैं ॥ १७ ॥

जीवितावस्थामें जब परमात्माकी भक्ति नहीं की और व्यर्थ हो अर्थात् गंगा की, तब फिर अन्तमें भगवान् ई से ा लेगा ।

अनाजका बीज तो बोयाही नहीं— जमेगा कसे ? ॥ १८ ॥ जन्म
जन्म भर ईश्वरभजन किया जाता है तभी नफ़ा मिलता है ॥
१९ ॥ यह कहावत तो सभीका मालूम होगी कि “दिये बिना
मिलता नहीं और बोये बिना उगता नहीं ॥ २१ ॥ जैसे हराम
खोर आदमी महीने भर नाकरी का काम न करके मालिक से
तनखाह चाहता है उसी प्रकार अभक्त मनुष्य जन्म भर ईश्वर
की भक्ति न करके मोक्ष चाहता है ॥ २१ ॥ यदि जीते जी भग-
वान् की भक्ति नहीं की है तो मरने पर मुक्ति कैसे हो सकती है
अस्तु जो जैसा करता है वह वैसा पाता है ॥ २२ ॥ एवं जन्म
भर भगवान् का भजन न करनेसे अन्तमें मुक्ति नहीं हो सकती
मृत्यु चाहे जितनी अच्छी आवे, परन्तु भक्तिके बिना अवश्य
अथागति होती है ॥ २३ ॥

इसलिये साधु जनों को धन्य है जो जीते जी ही अपना
जीवन सार्थक कर लेते हैं ॥ २४ ॥ ऐसे जीवनमुक्त जानियोंका
चाहे वनमें शरीरपात हो, चाहे श्मशानमें, वे धन्यही हैं ॥ २५ ॥
यदि साधु की देह पड़ा रही अथवा उसे कुत्ते आदियों ने खा
लिया; तो लोगों का उनका अपनी मन्दबुद्धि के कारण अच्छा
नहीं लगता ॥ २६ ॥ ये लोग प्रायः इसीलिये दुःखी होते हैं ।
अन्त अच्छा नहीं हुआ, पर क्या करें बेचारे मर्म नहीं जानते ॥ २७ ॥

ऐसे साधुओं को सेवा करने से सभी लोग मुक्त हो-
सकते हैं ॥ २८ ॥

(६० ७ स० १०)

—०—

ददामि बुद्धियोगं तं:—(गी० १०-१०)

सारासार का विचार करने से और न्याय अन्याय पर
सदा दृष्टि रखने से परमात्मा की दी हुई बुद्धि स्थिर होती है

(३१६)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

॥३६॥ अनन्यभक्त को भगवान् स्वयं बुद्धि देता है भगवद्गीता का वचन सुनिये ॥ ३० ॥

परन्तु सगुणभजन, तिसपर भी ब्रह्मज्ञान और फिर अनुभव युक्त शांति संसार में दुर्लभ है ॥ ३१ ॥

(६० १० स० ७)

अथ तथः सर्ववृक्षाणां—(गी. १०-२६)

श्रीकृष्ण तो कहते हैं कि 'पीपल मेरी विभूति है' परन्तु वृक्ष तो टूट सकता है और इधर वही कहते हैं कि ॥ १६ ॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि

मेरा स्वरूप न शस्त्रों के द्वारा कट सकता है, न अग्नि से जल सकता है और न जल से गल सकता है ॥ २० ॥ परन्तु पीपल (जिसे श्रीकृष्ण अपनी विभूति कहते हैं) शस्त्र से कट सकता है, अग्नि से जल सकता है, और जल से भी गल सकता है तथा नाशवान् भी है ॥ २१ ॥ अब श्रीकृष्ण ही क उपयुक्त दोनों परस्पर विरोधी वचनों का ऐक्य कैसे हो ? इस का मर्म सद्गुरु के मुख से ही मलूम हो सकता है ॥ २२ ॥ श्रीकृष्ण कहते हैं "इन्द्रियाणां मनश्चास्मि" इन्द्रियों में मन मैं हूँ तो फिर चञ्चल मन की लहर क्यों रोकी जाय ॥ २३ ॥ अब प्रश्न यह है कि श्रीकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा ? इस का उत्तर यह है कि जिस प्रकार कंकड़ आदि रखकर अवोध बालकों को "ॐ नमः सिद्धम्" सिखलाया जाता है उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने अवोध साधकों को गीता द्वारा साधन मार्ग बतलाया है ॥ २४ ॥ यह सब वाक्य भेद वह गोविन्द जानता है- उस के तर्क देहाभिमानी यह तेरा विवाद नहीं चल सकता ॥ २५ ॥ ..... (६०६ स० ६)

अध्यात्मविद्या विद्यानां--(गी० १०-३२)

सय विद्याओं में अध्यात्मविद्या श्रेष्ठ है। इस विषय में भगवद्गीता के दसवें अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं ॥ २७ ॥

अनप्य अध्यात्मविद्या को वही समझ सकता है जो अपनी सय इन्द्रियों का मन सहित उस में लगा देता है ॥ २८ ॥ जिस पुरुष का मन चञ्चल है वह अध्यात्मविद्या से कोई लाभ उठा नहीं सकता ॥ २९ ॥ परमार्थी पुरुष को ही अध्यात्म विद्या का प्रचार करना चाहिये, इस से उसका परमार्थ और भी दृढ़ हो जाता है ॥ ३० ॥ परमार्थ में जिस का प्रवेश नहीं वह अध्यात्मग्रन्थ नहीं समझ सकता बिना नेत्रों के भला कोई कुछ देख भी सकता है ॥ ३१ ॥

(द० ७ स० १)

कार्यकारणकर्तृत्वे--(गी० १३-२०)

उस परमात्मा, परमेश्वर द्वारा ही यह सृष्टि विस्तृत हुई है वह ईश्वर ही सर्वकर्ता है ॥ १२ ॥ उसके अनन्त नाम हैं उसने अतन्त शक्तियाँ निर्माण की हैं, वही मूल पुरुष है ॥ १३ ॥ उस मूल पुरुष की पहिचान वह स्वयं मूलमाया ही है अतएव सब कर्तृत्व उसी में आता है (द० ८ स० ३)

ऊर्द्ध गच्छन्ति--(गी० १४-१८)

यह देह सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से युक्त है। इन में सत्त्वगुण उत्तम है क्योंकि सत्त्वगुण से मनुष्य भगवान् की भक्ति, रजोगुण से पुनरावृत्ति अर्थात् फिर मनुष्य जन्म और तमोगुण से अधोगति पाते हैं ॥ २ ॥ उन में भी शुद्ध और शैबल करके दो भेद हैं। जो निर्मल है वह शुद्ध और शैबल

(३१ =)

• उत्तर-प्रसङ्ग •

गुणवाधक है ॥ ३ ॥ हे विचक्षण श्रोतालों! अब शुद्ध और शयल का लक्षण सावधान होकर सुनो । जिन लोगों में शुद्ध गुण हैं वे परमार्थी, और जिन में शयल है वे संसारी होते हैं ॥ ४ ॥ अब उन संसारी लोगों की यह स्थिति है कि उनकी देह में तीनों गुण वर्तते हैं । उन में एक गुण की जब विशेषता होनी है तब दो गुण हीन पड़ जाते हैं ॥ ५ ॥ रज, तम, और सत्व इन्हीं से जीवन चलता है । ..... ॥ ६ ॥

(द० २ स० ५)

वाचिमौ पुरुषौ—(गी० १५-१६)

वह न पुरुष है, न स्त्री है, न बाल है न तरुण है, और न कुमारी है । वह नपुंसक शरीर का धारण करने वाला है पर नपुंसक भी नहीं है ॥ ४३ ॥ यह सब देहों को चलाता है वह करके भी अकर्ता कहलाता है, वह क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रवासी है और उसको देही अथवा कूटस्थ भी कहते हैं ॥ ४४ ॥ जगत् में दो प्रकार के पुरुष होते हैं—एक क्षर और दूसरे अक्षर । सर्वभूता को क्षर और कूटस्थ को अक्षर कहते हैं ॥ ४५ ॥ उत्तम पुरुष और ही है । वह निष्प्रपञ्च निष्कलङ्क निरञ्जन परमात्मा एक और निर्विकार है साधकों को चारों देहों का निरसन करके देहातीत होना चाहिये । देहातीत को ही अनन्यभक्त जानना चाहिये ।

[द० १० स० १०]

दम्भोदपौऽतिमानश्च—(गी० १६-४)

महात्मा श्रीकृष्ण जी गीता में ऐसे रंजसी गुणों का वर्णन करते हैं—काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दम्भ, तिरस्कार, गर्व

अकड, अहङ्कार, द्वेष, विकल्पा, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अहन्ता, भावना, ईर्ष्या, अधिशा, ईर्ष्या [परणा] वासना, अतृप्ति, आसक्ति, इच्छा, वाञ्छा, विकल्पा, निन्दा, अनोति, कृतघ्नता, सदा मस्ती ज्ञानापन का अभिमान, अवज्ञा, विपत्ति, आपदा, दुर्यत्ति, दुर्वासना, स्पृद्धा, खटपट, चटपटी एक प्रकार की भाटपट, बरुवाइ, सदा खटपट मचाये रखना लटपटपन, ये सब कुश्रिया की परम व्यथाएँ हैं ।

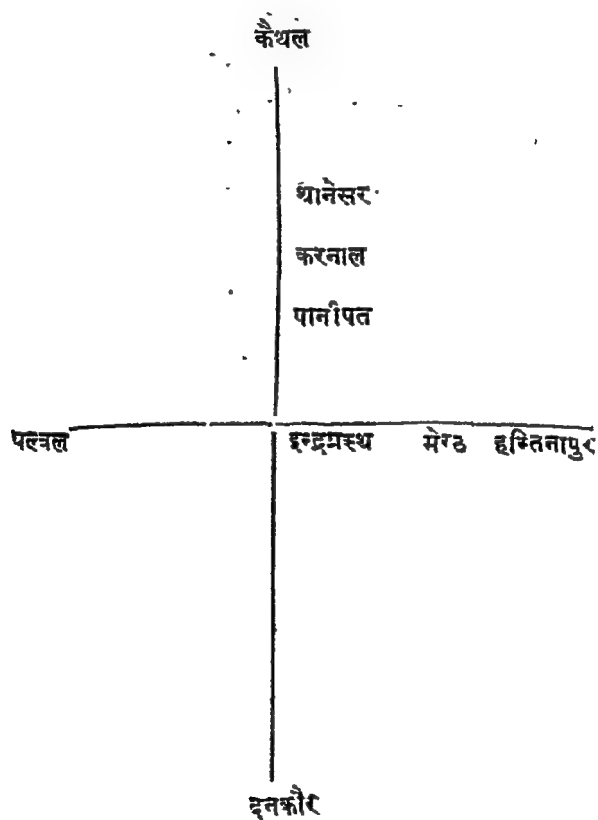
[द० २ स० ७]

---

(३२०)

उत्तर-प्रसङ्गः *

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र ।

अध्याय (१)

धर्मक्षेत्र = पुराणक्षेत्र—

कुरुक्षेत्र = कुरु=कौरवों का आदि पुरुष यहाँ खेती करता

था इसीलिये कुरुक्षेत्र कहा गया, इन्द्र के वर-दान से फिर यह धर्मक्षेत्र हुआ । इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में कैथल, दक्षिण में दनकौर, पश्चिम में पलवल और पूर्व में हस्तिनापुर तक माना गया है । कुरुकी सन्तान होनेसे सामान्य तया धृतराष्ट्र और पाण्डु के पुत्र 'कौरव' ही हैं तथापि विशेषरूप से युधिष्ठिर आदि पाँचों 'पाण्डव' नाम से प्रसिद्ध हैं, तब से दुर्योधनादि कौरव और युधिष्ठिरादि पाण्डव नाम से ही बोले जाते हैं—इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में परशुराम और क्षत्रियराजाओं का युद्ध हुआ, भीष्म और परशुराम का भी युद्ध हुआ कौरव-पाण्डव भी लड़े और अन्तमें मगधे और मोगल जुटे तबसे कोई युद्ध नहीं हुआ—

दुर्योधन—गदा युद्ध में निपुण था, भीम व यह दोनों बल रामके शिष्य थे- युद्ध में विकट होने से दुर्योधन नाम पड़ा, पाण्डव इसको सुयोधन ही कहा करते थे ।

आचार्य—कौरव और पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहाध्यायी थे, एक ही गुरु के शिष्य थे ।

महारथ—पहले रथ में बैठकर युद्ध करने की प्रथा थी,
दशसहस्र मनुष्यों को बध करने की शक्ति
जिसमें होती वह महारथ कहलाते थे ।

विकर्ण—दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक, इसने पाण्डवों
का पक्ष लिया था ।

अयन—बड़े बड़े मोर्चे ।

द्रौपदेय—द्रौपदी के पांच पुत्र, द्रौपदी द्रुपद
राजा की पुत्री ।

सौभद्र—सुभद्रा का पुत्र = अभिमन्यु, सुभद्रा कृष्ण
की वहन ।

हृषीकेश—हृषीक = इन्द्रियाँ, ईश = उनका स्वामी अर्थात्
योगिराज कृष्ण ।

धार्तराष्ट्र—वृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि १०१

गुडाकेश—गुडाका = निद्रा, ईश = स्वामी, निद्रा को जीत-
ने वाला अर्जुन ।

गाण्डीव—अर्जुन का धनुष, इन्द्र की कृपा का फल

निमित्त—लक्षण (शकुन)

माधव—कृष्ण ।

सनातन—सदा+तन = जो सदा से चला आया है ।

वर्णसंकर—वर्ण = ब्राह्मणादि ४ संकर = मेल खिचड़ी
संकर दो प्रकार का है १-अनुलोम २-प्रतिलोम
नीचे नीचे के वर्ण की लड़कियाँ ऊपर ऊपर

वर्ण में जब दी जाती हैं तब अनुलोम संकर होता है और जब ऊपर ऊपर की लड़कियां नीचे नीचे के वर्ण में आती हैं तब प्रतिलोम संकर होता है— और अनुलोम और प्रतिलोम का भी जब संकर होता है तब वह और निरुद्ध हो जाता है समान वर्णों में ही विवाहादि होना श्रेष्ठ है, उससे उतर कर है अनुलोम विवाह उससे उतर कर है प्रतिलोम इससे निरुद्ध है अनुलोम प्रतिलोम का संकर— वर्णाश्रम धर्म की नींव उत्तम बीज व उत्तम क्षेत्र के आधार पर रखी गई है ।

जातिधर्म—अपनी अपनी जाति के विशेष कर्त्तव्य, रिवाज

कुलधर्म—अपने अपने खानदान (वंश) के विशेष विशेष धर्म,

नरक—अथः पतन; पौराणिकों के मतमें एक लोकविशेष ।

अध्याय २

मधुसूदन—मधु नामक राक्षस को मारने वाला कृष्ण ।

कश्मल—मोह, कालक ।

क्लैव्य—नपुंसकता, कायरता ।

मैद्य—भिला माँगकर लाया हुआ अन्न ।

गरवि—बड़ा ।

सुर—देवता ।

प्रज्ञावाद—ज्ञान की वार्ते ।

परिडत—पण्डा=बुद्धि, वह जिसकी हो वह परिडत, बुद्धि से जो यथार्थ काम लेते हैं वेही परिडत हैं ।

जनाधिप—जन=लोगों के अधिप=पालन करने वाले=राजा महाराजा ।

देही—आत्मा=देह का स्वामी

मात्रा स्पर्श—मात्रा=वाद्य सृष्टि के पदार्थ उनसे स्पर्श, संयोग ।

आगमापायी—आनेवाले और आकर जानेवाले=अनित्य

पुरुषर्षभ—पुरुषों में ऋषभ=भ्रेष्ठ ।

प्रतिष्ठिता—स्थिर हुई हुई

रस—चाह

काम—संग की विपाक दशाः जिस दशा में पहुँचकर पुरुष विना विषय भोग के नहीं रह सकता वह काम है ।

प्रसाद—प्रसन्नता

भावना—दृढ बुद्धि

संयमी—संयमवाला

कामकामी—काम=वासना, कामी=चाहने वाला=वास-
नाओं के पीछे पड़ा हुआ पुरुष

ब्रह्मनिर्वाण—भोक्तृ=ब्रह्म में मिल जाना ।

अध्याय ३

ध्यामिश्र—संदिग्ध

निष्ठा—मानसिक दृढ़ भावना

सांख्य—संख्या=बुद्धि, उससेयुक्त जो हों वे सांख्य ।

योगी—योग = कर्मयोग, वह जिनका हो ।

इष्टकामधुक्—मनचाहा फल देनेवाले—

मिथ्याचार—ढोंगी ।

स्तेन—चोर

किल्बिष—पाप ।

पाप—पापी ।

इन्द्रियाराम -- विषयलोलुप

ब्रह्म—प्रकृति ।

अर्थव्यपाश्रय—प्रयोजन की रुकावट = मतलब का अट-
के रहना ।

लोकसंग्रह—लोकरक्षा; लोगों को मर्यादामें स्थित रखने
का प्रकार ।

निराशी—फलकी आशा न रखने वाला;

परिपन्थी—लुटेरा

महाशन—पेट

सत्—मूल प्रकृति (सब जगत् का कारण)

(३२६)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

असत्—विकृति (कार्यरूप जगत्)

तत्त्वदर्शी—तत्त्वज्ञानी,

अन्तवन्त—अन्तवाले अर्थात् नश्वर

शरीरी—आत्मा, जिसका शरीर है

अज—अजन्मा

शाश्वत—स्थिररूप से रहने वाला,

अव्यय—विकासरहित-

वासांसि—कपड़े

स्थायु—स्थिर

अव्यक्त—जो प्रकट न हो, जो इन्द्रियों को प्रकट न हो—

परिदेवना—शोक

अवध्य—अ = नहीं, वध्य = मारने योग्य, जिसको कोई
मार नहीं सकता,

धर्म्य—धर्म के लिये हिनकर,

यदृच्छया—अपने आप आया हुआ,

संभावित—प्रतिष्ठित

अवाच्यवाद—कड़ीली बातें

मर्ही—पृथिवी

अभिक्रम-नाश—प्रारम्भ किये हुए का नाश

व्यवसायात्मिक—निश्चयात्मक, स्थिर

वेदवादरत—कर्म काण्ड की बातोंमें लगाहुआ—
 त्रैगुण्यविषय—सत्त्व, रज. तम इन की बातें या विषय
 निस्त्रैगुण्य—तीनों गुणों से परे, पृथक्
 निर्योगक्षेम—योगक्षेम (गुजारा) की चिन्ता से हटाहुआ
 उदपान—कूप, झोंड़
 कृपणा—नीचली कोटिके
 कौशल—चतुराई
 मोहकालिल—मोह का आघरण
 निर्वेद—विराग्य
 स्थितप्रज्ञ—स्थितधीः = स्थिरमति

अध्याय ४

विवस्वान्—सूर्य
 परन्तप—शत्रुको तपाने वाला
 प्रकृति—माया
 ग्लानि—ह्रास
 परित्राण—रक्षा
 मुमुक्षु—मोक्ष का चाहने वाला
 समारम्भ—उद्योग
 द्वन्द्वतीत—द्वन्द्व = सुख दुःख, भूख प्यास, शीत उष्ण,
 उससे परे

(३२८)

ॐ उत्तर-प्रसङ्ग ॐ

अज्ञ-मूढ़, बेसमझ

अश्रद्धान-श्रद्धारहित

संशयात्मा-सन्देहवादा

अध्याय ५

निःश्रेयस्कर-कल्याणकारी

बाल-अज्ञ, बेसमझ, अपक्वज्ञानवाला

जितेन्द्रिय-इन्द्रियों को जिसने जीत लिया है

कामकार-वासनाओं में बँधा हुआ पुरुष

स्वभाव-प्रकृति वासना

जन्तु-प्राणी

समदर्शी-समबुद्धि रखनेवाला पुरुष

छिन्नद्वैध-जिसकी द्वैतबुद्धि निकल गई है

अध्याय ६

शमः-कर्म की निवृत्ति

चैल-बल

अजिन-मृगचर्म

दुःखहा-दुःख को मिटानेवाला

उपमा-दृष्टान्त, मिसाल

शुरु-बड़ा

दुनिर्ग्रह—बड़ी कठिनता से रोकने योग्य
दुष्प्राप— ” ” ” प्राप्ति होने योग्य
कल्याणकृत्—कल्याण करनेवाला

अध्याय ७

ज्ञातव्य—जानने योग्य
अष्टधा—आठ प्रकार की विकृति महदादि
कृत्स्न—सम्पूर्ण
प्रोत—परोया हुआ
दुरत्यया—दुस्तर
दुष्कृती—दुष्टकाम करनेवाला
सुकृती—अच्छे काम करनेवाला
आर्त्त—मृष्टैश्वर्य वाला पुरुष जो फिर ऐश्वर्य चाहे
जिज्ञासु—प्रकृति से छूटकर आत्मस्वरूप के जानने की
इच्छा वाला
अर्थार्थी—जिसको कभी ऐश्वर्य नहीं मिला और जो
चाहता है
सुदुर्लभ—बड़ी कठिनाई से प्राप्त होसकने योग्य
प्रकाश—प्रकट
कश्चन—कोई भी नहीं

अध्याय ८

पुरुषोत्तम—पुरुषों में श्रेष्ठ

प्रयाणकाल—अन्त समय

विसर्ग—सृष्टिव्यापार

देहभृत्—देहधारी

कलेवर—शरीर

वीतराग—जा पुरुष रागद्वेष से परे है

योगधारण—समाधि

अहोरात्रविद्—दिनरात के तत्व को जानने वाला

अवश-वेवश

सृति-मार्ग

अध्याय ९

राजविद्या सब विद्याओं का राजा

राजगुह्य—सब गुह्य = रहस्यों का राजा

सर्वत्रग—सर्व व्यापी

कौन्तेय—कुन्ती का पुत्र = अर्जुन

भूतग्राम—पञ्च भूतों का समूह

सचराचर—स्थावर और जङ्गम साहित

त्रैविद्य-तीनों वेदों के हाता
सोमप-सोम पीनेवाले
कामकाम-कामनाओं की कामना करनेवाला
मर्त्यलोक-यह संसार

अध्याय-१०

लोकमहेश्वर-लोकों का स्वामी
प्रथग्विध-अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के
विभूति-विस्तार
ऋत-सत्य
दानव-राक्षस असुर
आत्मविभूति-अपना विस्तार
यादस-जलचर प्राणी
उशना-शुक्राचार्य

अध्याय-११

भवाप्यय-भव+अप्यय=उत्पत्ति, नाश
भाः-ज्योति
चिस्मयाविष्ट-चकित हुआ
कृताञ्जलि-हाथ जोड़ा हुआ पुरुष

(३३२)

✽ उत्तर-प्रसङ्ग ✽

उरग-सर्प

शर्म-सुख

उत्तमाङ्ग—सिर

अम्बुवेग-जलका वेग

प्रवृत्ति—करनी

सव्यसाची-अर्जुन, बायें हाथसे भी बाण फेंकता था इस

लिये सव्यसाची नाम पड़ा

सर्व—सब कुछ

व्यपेतमी—निडर

सौम्यवपु—सौम्यरूपधारी

प्रकृति—स्वभाव, पूर्वदशा, पूर्वरूप

अध्याय—१२

यांगवित्तम—योग जाननेवालों में श्रेष्ठ

मैत्र—सबसे मित्रभाव से वर्त्तनेवाला

करुण—दुःखितों पर करुणा करनेवाला

अनिकेत—गृहरहित, स्थानरहित

अध्याय—१३

क्षेत्र-शरीर

क्षेत्रज्ञ-शरीरतत्त्व को जाननेवाला

महाभूत—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश

सविकार—विकारवाला, विकारसहित

ज्ञेय—प्रमेय = जाननेयोग्य

गुणभोक्तृ—गुणों का भोगनेवाला

धिष्ठित—अधिष्ठित

ममासतः—संक्षेपसे

श्रुतिपरायण—सुनकर भी श्रद्धा रखकर चलनेवाला

अध्याय — १४

साधर्म्य—समानधर्म

महद्ब्रह्म—प्रकृति

जघन्य—नीच

मद्भाव—मेराभाव

गुणातीत—तीनों गुणों से परे

ब्रह्मभूय—ब्रह्मभाव

एकान्तिक—परमावधि

अध्याय — १५

ऊर्ध्वमूल—जिसकी जड़े ऊपर को हों

विषयप्रवाल—विषयरूपी कौपलों वाला

संप्रतिष्ठा—स्थिति

पुराणी-पुरानी
 मामक-मेरा
 रसात्मक-रसरूप
 अपोहन-नाश
 प्रथित-प्रसिद्ध

अध्याय—१६

सत्त्वसंशुद्धि-शुद्ध सात्विक वृत्ति
 अतिमानिता-बड़ा अभिमान
 अनीश्वर-ईश्वररहित
 अल्पबुद्धि-बेसमझ
 अशुचिव्रत-गन्दे
 अभ्यसूयक-निन्दक
 कार्याकार्यव्यवस्थिति-कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय

अध्याय—१७

शास्त्रविधि-शास्त्रों के विधान
 निष्ठा-मन की स्थिति
 स्वभावज-स्वाभाविक
 स्वत्त्वानुरूप-स्वभावानुरूप

यच्छूद्धः-जिस श्रद्धावाला
 अशास्त्रविहित-शास्त्रों में जिसका विधान न हो
 अनुद्देशकर-जिससे किसी का मन न दुखे
 वाङ्मय-वाणी सम्बन्धी, वाणी का
 परिक्षिप्त-रो-भोंककर
 विधानोक्त-शास्त्रों में जैसा कहा है

अध्याय—१८

तत्त्व-मतलब
 केशिनिधूदन-केशी नामक राजस को मारनेवाला कृष्ण
 विचक्षण-बुद्धिमान, विद्वान्
 पावन-पवित्र करनेवाला
 सत्त्वसमाविष्ट-सत्त्वशील
 हेतु-कारण
 कामेष्टु-कामना रखनेवाला
 प्राकृत-गँवार
 नैऋतिक-दूसरों की हानि करनेवाला
 दुर्मेधा-कूढ़ दिमाग
 दुःखान्त-दुःख की समाप्ति
 समुपाश्रित-प्राप्त हुआ

(३३६)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

मद्वयपाश्रय-मेरा विशेष आश्रय रखनेवाला

अतपस्क-अतपस्वी

अज्ञानसंमोह-अज्ञान का परदा

गतसन्देह-संशयरहित

योगेश्वर-समस्त योगों का स्वामी

श्लोक सूची

(अ)

अत्र	१ ४	अथकेन	३ ३६
अस्माकं	१ ७	अपरं	४ ४
अन्ये	१ ६	अजोऽपि	४ ६
अपर्याप्तं	१ १०	अपाने	४ २६
अयनेषु	१ ११	अपरे	४ ३०
अनन्त	१ १६	अपिचेदसि	४ ३६
अथ	१ २०	अज्ञश्च	४ ४०
अधर्मा	१ ४१	अनाश्रितः	६ १
अहोवत	१ ४५	असंशयं	६ ३५
अशोच्या	२ ११	असंयतात्मना	६ ३६
अधिनाशि	२ १७	अयतिः	६ ३७
अन्तवन्त	२ १८	अथवा	६ ४२
अच्छेद्यो	२ २४	अपरेऽयं	७ ५
अव्यक्तो	२ २५	अन्तवत्तु	७ २३
अथ	२ २६	अव्यक्तं	७ २४
अव्यक्तादीनि	२ २८	अधियज्ञः	८ २
अथचेत्	२ ३३	अक्षरं	८ ३
अकीर्त्ति	२ ३४	अधिभूतं	८ ४
अवाच्य	२ ३६	अन्तकाले च	८ ५
अज्ञाद्	३ १४	अभ्यासयोग	८ ८

(३३६)

उत्तर-प्रसङ्ग

अनन्यचेताः	= १४	अद्वेष्टा	१२ १३
अव्यक्ताद्	= १८	अनपेक्षः	१२ १६
अव्यक्तोऽक्षर	= २१	अमानित्वं	१३ =
अग्निर्ज्योतिः	= २४	असक्तिः	१३ १०
अश्रद्धाः	६ २	अध्यात्म	१३ १२
अवजानन्ति	६ ११	अविभक्तं	१३ १७
अहंक्रतुः	६ १६	अन्ये	१३ २६
अनन्याः	६ २२	अनादिस्वात्	१३ ३२
अहं हि	६ २४	अप्रकाशो	१४ १३
अपिचेत्	६ ३०	अधश्चोर्द्ध	१५ २
अहिंसा	१० ५	अहं	१५ १४
अहं सर्वस्य	१० =	अभयं	१६ १
अहमात्मा	१० २०	अहिंसा	१६ २
अश्वत्थः	१० २६	असत्यं	१६ =
अनन्तश्चास्मि	१० २६	असौ	१६ १४
अक्षराणां	१० ३३	अनेक	१६ १६
अथवा	१० ४२	अहंकारं	१६ १८
अनेक	११ १०	अशास्त्र	१७ ५
अनेक	११ १६	अफला	१७ ११
अनादि	११ १६	अभिसन्धाय	१७ १२
अमीहि	११ २१	अनुद्वेगकरं	१७ १५
अमी च	११ २६	अदेशकाले	१७ २२
अदृष्टपूर्वं	११ ४५	अश्रद्धया	१७ २
अथ चित्तं	१२ ६	अनिष्टमिष्टं	१८ १२
अभ्यासे	१२ १०	अधिष्ठानं	१८ १४
अयैतदप्य	१२ १६	अनुबंधं	१८ २५

अयुक्तः	१८ २८	(इ)		
अधर्म	१८ ३२	इन्द्रियाणां	२	६७
असक्तबुद्धिः	१८ ४६	इष्टान्	३	१२
अहंकारं	१८ ५३	इन्द्रियस्य	३	३४
अन्येष्वेते	१८ ७०	इन्द्रियाणि	३	४०
		इन्द्रियाणि	३	४२
(आ)		इमं	४	१
आचार्याः	१ ३४	इहैव	५	१६
आश्चर्यवन्	२ २६	इच्छाद्वेष	७	२७
आपूर्यमाण	२ ७०	इदं तु	६	१
आवृतं	३ ३६	इहैकस्थं	११	७
आरुह्योः	६ ३	इत्यर्जुनं	११	५०
आत्मौपम्येन	६ ३२	इदं शरीरं	१३	२
आब्रह्म	८ १६	इच्छाद्वेषः	१३	७
आहुस्त्वां	१० १३	इन्द्रियार्थेषु	१३	६
आदित्यानां	१० २१	इति क्षेत्रं	१३	१६
आयुधानां	१० २८	इदं ज्ञानं	१४	२
आख्याहि	११ ३१	इति गुह्यतमं	१५	२०
आशःपाश	१६ १२	इदमद्य	१६	१३
आढ्यो	१६ १५	इति ते	१८	६३
अत्मसंभाविताः	१६ १७	इदं ते	१८	६७
आसुरीं	१६ २०	इत्यहं	१८	७४
आहारः	१७ ७			
आयुः	१७ ८	(ई)		
		ईश्वरः	१८	६१

(३४०)

* उत्तर-प्रसङ्ग *

(उ)

उत्सन्न	१	४४
उत्सीदेगुरिमे	३	२४
उद्धरेदान्मना	६	५
उदाराः	७	१८
उच्चैःश्रवस	१०	२७
उपद्रष्टा	१३	२२
उदासीनवद्	१४	२३
उत्क्रामन्तं	१५	१०
उत्तमः	१५	१७

(ऊ)

ऊर्द्ध	१४	१८
ऊर्द्धमूलं	१५	१०

[ऋ]

ऋषिभिः	१३	५
--------	----	---

[ए]

एवमुक्तो	१	२४
एतान्	१	३५
एवमुक्त्वा	१	४७
एवमुक्त्वा	२	६
एषा ते	२	३६
एषा ब्राह्मी	२	७२
एवंप्रवर्त्तितं	३	१६

एवं बुद्धेः	३	४२
एवं परमारा	४	२
एवं दान्वा	४	१५
एवं बहुविधा	४	३२
एतन्मे	३	३६
एतद्योनीनि	७	६
एतां विभूति	१०	७
एवमेतद्	११	३
एवमुक्त्वा	११	६
एतच्छ्रुत्वा	११	३५
एवम्	१२	१
एतां दृष्टि	१६	६
एतैर्विमुक्तः	१६	२२
एतान्यपि	१८	

[ओ]

ओमित्येकाक्षरं	=	१३
ओतत्सत्	१७	२३

[क]

काश्यश्च	१	१७
कृपया	१	२८
कथं न	१	३६
कुलक्षये	१	४०
कुतस्त्या	२	२
कलैव्यं	२	३
कथं भीष्मसहं	२	४

❁ गीता-विमर्श ❁

(३४१)

कार्पण्य	२ ७	कैलैङ्गैः	१४ २४
काम.त्मानः	२ ४३	काममाश्रित्य	१६ १०
कर्मण्येवाधिकारस्ते	२ ४७	कर्शयन्तः	१७ ६
कर्मजं	२ ५१	कट्वम्ल	१७ ६
क्रोधात्	२ ६३	काम्यानां	१८ २
कर्मेन्द्रियाणि	३ ६	कार्यमित्येव	१८ ६
कर्मब्रह्मोद्भवं	३ १५	कृपिगोरदय	१८ ४४
कर्मणैव	३ २०	कञ्चिदेतत्	१८ ७२
किं कर्म	४ १६	[ग]	
कर्मणं ह्यपि	४ १७		
कर्मण्यकर्म	४ १८	गाण्डीवं	१ ३०
क.येन	५ ११	गुरुनहत्त्वा	२ ५
कञ्चिनोभय	६ ३८	गतसंगस्य	४ २३
कामैस्तैस्तैः	७ २०	गतिर्भर्ता	८ १८
किंतद्ब्रह्म	८ १	गुणानेतान्	१४ २०
कविं	८ ६	गामाविश्य	१५ १३
कृष्णशुक्ले	८ २६	[च]	
किं पुनर्	९ ३३		
कथं विद्यामहं	१० १७	चातुर्वर्ण्यं	४ १३
किरोट्टिनं	११ १७	चञ्चलं	६ ३४
कालोऽस्मि	११ ३२	चतुर्विधा	७ १६
कस्माच्चते	११ ३७	चिन्तामपरिमेयां	१६ ११
किरीटिनं	११ ४६	चेतसा	१८ ५७
क्लेशोऽधिकतरः	१२ ५	[ज]	
कार्यकारण	१३ २१		
कर्मणः	१४ १६	जातस्यहि	२ २७
		ज्यायसी	३ १
		जन्मकर्मच	४ ६

(३४२)

उत्तर-प्रसङ्ग

जितात्मानः

६ ७

तस्मात्सर्वेषु

८ ७

जगामरण

७ २६

तथाकाश

६ ६

ज्योतिषामपि

१३ १७

तषाम्यहं

६ २१

[त]

तस्य

१ १२

ते तं

६ २१

ततः

१ १३

तेषां सतत

१० १०

ततः

१ १४

तेषामेव

१० ११

तत्र

१ २६

तत्रैकस्थं

११ १३

तस्मान्नार्हाः

१ ३७

ततः स

११ १४

तं तथा

२ १

त्वमक्षरं

११ १८

तमुवाच

२ १०

तस्मात्समुत्तिष्ठ

११ ३३

तान

२ ६१

त्वमादिदेवः

११ ३८

तस्माद्यस्य

२ ६८

तस्मात्प्रणम्य

११ ४४

तस्मदसक्तः

३ १६

तेषामहं

१२ ७

तत्त्ववित्तु

३ २८

तुल्यनिन्दा

१२ १६

तस्मात्स

३ ४१

तत्त्वे व्रं

१३ ३

त्यक्त्वा

४ २०

तत्र सत्त्वं

१४ ६

तद्विद्धि

४ ३४

तमस्त्वज्ञान

१४ ८

तस्मादज्ञान

४ ४२

ततःपदं

१५ ४

तद्वृद्धयः

५ १७

तेजः क्षमा

१६ ३

तत्रैकाग्रं

६ १२

तानहं

१६ १६

तंविद्याद्

६ २३

तस्माच्छास्त्रं

१६ २४

तत्र तं

६ ४३

तस्मादोभित्यु

१७ २४

तपस्विभ्यः

६ ४६

तदित्यनभि

१७ २५

तेषां ज्ञानी

७ १७

त्याज्यं

१८ ३

तत्रैवं सति

१८ १६

॥ गीता-विमर्श ॥

(३४३)

तमेवशरणं	१८	६२	द्वौ भूतसर्गौ	१६	६
तच्च संस्मृत्य	१८	५७	देवद्विज	१७	१४
			दातव्यमिति	१७	२०
			दुःखमित्येव	१८	८

(द)

दृष्ट्वा	१	२
द्रुपद	१	१८
दोषैरेतैः	१	४३
देहिनोऽस्मिन्	२	१३
देहां नित्यं	२	३०
दूरेण	२	४६
दुःखेऽप्यनु-	२	५६
देवान्	३	११
दैवमेवापरे	१४	२५
द्रव्ययक्षाः	४	२८
दैवी ह्येषा	७	१४
धूनं	१०	३६
दण्डो	१०	३८
दिव्य	११	११
दिवि	११	१२
द्यावा	११	२१
दंष्ट्रा	११	२५
द्रोणं च	११	३४
दृष्ट्वा दं	११	५१
द्राविमौ	१५	१६
दम्भो दपों	६१	४
दैवी सम्पद्	१६	५

(ध)

धर्मक्षेत्रे	१	१
धृष्टकेतुः	१	५
ध्यायतो	२	६२
धूमेना-	३	३८
धूमोरात्रिः	८	२५
ध्यानेना-	१३	२५
धृत्या यया	१८	३३

(न)

निमित्तानि च	१	३१
न कांक्षे	१	३२
निहत्य	१	३६
न चै त	२	६
नहि प्रपश्यामि	२	८
न त्वेवाहं	२	१२
नासतो	२	१६
न जायते	२	२०
नैनं छिन्दन्ति	२	२३
नेहानिक्रम	२	४०
नास्ति बुद्धिः	२	६६

(३४४)

* उन्नय-प्रसङ्ग *

न कर्मणाम्	३	४	नान्यं गुरोभ्यः	१४	१६
न हि कश्चित्	३	५	न रूपमस्यैह	१५	३
नियतं कुरु	३	८	निर्मानमोहाः	१५	५
नैव तस्य	३	१८	न तद्भासयते	१५	६
न मे	३	२२	निश्चयं शृणु	१८	४
न बुद्धिभेदं	३	२६	नियतस्य तु	१८	७
न मां	४	१४	न द्वेष्टि	१८	१०
निराशीः	४	२१	न हि देहभृता	१८	११
न हि ज्ञानेन	४	३८	नियतं	१८	२३
नैव किञ्चित्	५	८	न तदस्ति	१८	४०
न कर्तृत्वं	५	१४	न च तस्माद्	१८	६६
नादत्ते	५	१५	नष्टो मोहः	१८	७३
न प्रहृष्येत्	५	२०			
नात्यश्नतस्तु	६	१६	(प)		
न मां	७	१५	पश्येतां	१	३
नाहं प्रकाशः	७	२५	पांचजन्यं	१	१५
नैते खति	८	२७	प्रजहाति	२	५५
न च मत्स्थानि	६	५	प्रसादे	२	६५
न च मां	६	६	प्रकृतेः	३	२७
न मे विदुः	१०	२	प्रकृतेः	३	२६
नान्तोऽस्ति	१०	३६	परित्राणाय	४	८
न तु मां	११	८	प्रलपन्	५	६
नमः स्पृशं	११	२४	प्रशान्तात्मा	६	१४
नमः पुरस्तात्	११	४०	प्रशान्तमनसं	६	२७
न वेद	११	४८	पार्थ नैवेह	६	४०
नाहं वेदैः	११	५३	प्राप्य	६	१४

पूर्वाभ्यासेन	६ ४४	(व)	
प्रयत्नाद्	६ ४५		
पुरयो गन्धः	७ ६	बुद्धियुक्तो	२ ५०
प्रयाणकाले	८ १०	बहूनि	४ ५
परस्तस्मात्तु	८ २०	ब्रह्मार्पणं	४ २४
पुरुषः स परः	८ २२	ब्रह्मण्याधाय	५ १०
प्रकृतिः	६ ८	वाह्यस्पर्शेष्व-	५ २१
पिताहमस्य	६ १७	बन्धुरात्मा	६ ६
पत्रं पुष्पं	६ २६	बीजं मां	७ १०
परं ब्रह्म	१० १२	बलं	७ ११
पुरोधसां	१० २४	बहूनां	७ १६
प्रह्लादश्च	१० ३०	बुद्धिर्ज्ञान-	१० ४
पवनः	१० ३१	गृहःसाम	१० ३५
पश्य मे	११ ५	बहिरःश्च	१३ १६
पश्य	११ ६	ब्रह्मणो हि	१४ २७
पश्यामि	११ १५	बुद्धेर्भवे	१८ २६
पितासि	११ ४३	ब्राह्मण	१८ ४१
प्रकृतिः	१३ १६	बुद्ध्या	१८ ५१
प्रकृतिः	१३ २०	ब्रह्मभूतः	१८ ५४
पुरुषः	१३ २२		
प्रकृत्यैव च	१३ ३०	[भ]	
परं भूयः	१४ १	भवान्	१ ८
प्रकाशं	१४ २२	भीष्मद्रोण	१ २५
प्रवृत्तिं च	१६ ७	भयाद्रणाद्	२ ३५
पञ्चैतानि	१८ १३	भौगैश्वर्यं	२ ४४
पृथक्त्वेन	१८ २१	भोक्तारं	५ २६
प्रवृत्तिं च	१८ ३०		

(३४६)

उत्तर-प्रसङ्ग

भूमिरापो	७ ४	मया प्रसन्नेन	११ ५७
भूतग्रामः	= १६	मा ते व्यथा	११ ४६
भूयएव	१० १	मत्कर्मकृत्	११ ५५
भवाप्ययौ	११ २	मय्यावेश्य	१२ २
भक्त्या	११ ५४	मय्येव	१२ =
भक्त्या	१२ ५५	महाभूतान्य—	१३ ६

[म]

मात्रास्पर्शाः	२ १४	मधि चानन्य	१३ ११
मधि सर्वाणि	२ ३०	मम योनिः	१४ ३
मय्यासक्त	७ १	मानापमानयोः	१४ २५
मनुष्याणां	७ ३	मां च यां	१४ २६
मत्तः परतरं	७ ७	ममैवांशो	१५ ७
मामुपेत्य	= १५	मनः प्रसादः	१७ १६
मया ततमिदं	६ ४	मूढग्रहेण	१७ १६
मयाऽध्यक्षेण	६ १०	मुक्तसंगो	१८ २६
मोघाशा	६ १२	मच्चित्तः	१८ ५८
महात्मानस्तु	६ १३	मन्मनाभव	१८ ६५

[य]

मां हि पार्थ	६ ३२	युधामन्युश्च	१ ६
मन्मनाभव	६ ३४	यावदेतान्	१ २२
महर्षयः	१० ६	योत्स्यमानान्	१ २३
मच्चित्ताः	१० ६	येषामर्थे	१ ३३
महर्षीणां	१० २५	यद्यप्येते	१ ३८
मृत्युः	१० ३४	यदि माम्	१ ४६
मदनुग्रहाय	११ १	यं हि न	२ १५
मन्यसे	११ ४	य एनं	२ १६

❖ गीता-विमर्श ❖

(३४७)

येहच्छ्रया	२ ३२	योगयुक्तो	५ ७
यामिमां	२ ४२	युक्तः कर्मफलं	५ १२
यावानयः	२ ४६	ये हि संस्पर्शजाः	५ २२
योगस्थः	२ ४८	योगान्तःश्रुता	५ २४
यदा ते	२ ५२	यनेन्द्रिय	५ २८
यः सर्वत्र	२ ५७	यं संन्यास —	६ २
यदा संहरन्	२ ५८	यदा हि	६ ४
यततो हापि	२ ६०	योगी युञ्जीत	६ १०
या निशा	२ ६६	युञ्जन्मयं	६ १५
यस्त्विन्द्रियाणि	३ ७	युक्ताहार	६ १७
यशायान्	३ ८	यदा विनियतं	६ १८
यक्षशिष्टाग्निः	३ १३	यथा दीपां	६ १९
यस्त्वात्मरतिः	३ १७	यत्रोपरमन्तं	६ २०
यद्यदान्तरति	३ ५१	यं लब्ध्वा	६ २२
यदि ह्ययं	३ २३	यतो यतः	६ २६
ये मे	३ ३१	युञ्जन्नेवं	६ २८
ये त्वेतद्	३ ३२	यो मां	६ ३०
यदा यदा हि	४ ७	योग्यं	६ ३३
ये यथा मां	४ ११	योगिनामपि	६ ४७
यस्य सर्वं	४ १६	ये चैव	७ १२
येहच्छ्रया	४ २२	यो यो यां यां	७ २१
यक्षशिष्टा—	४ ३१	येषां त्वन्तगतं	७ २८
यज्ज्ञात्वा	४ ३५	यं यं वापि	८ ६
यथैधांसि	४ ३७	यदक्षरं	८ ११
योगसंग्रहस्त	४ ४२	यत्र काले	८ २३
यात्सांख्यैः	५ ५	येऽप्यन्य	८ २३

॥ गीता-विमर्श ॥

(३४६)

रजति	१४	१५
रागी	१८	२७
राजन्	१८	७६

[ल]

लोके	३	३
लभन्ते	५	२५
लेलिह्यसे	११	३०
लोभः प्रवृत्तिः	१४	१२

[व]

वेद	२	२१
वासांसि	२	२२
व्यवसायात्मिका	२	४१
विषयाः	२	५६
विहाय	२	७१
व्यामिश्रेणैव	३	२
वीतराग	४	१०
विद्याविनय	५	१८
वेदाहं	७	१३
वेदेषु	८	२८
वक्तुमर्हसि	१०	१६
विस्तरण	१०	१८
वेदानां	१०	२२
वृष्णीनां	१०	३७
यक्ताणि	११	२७
त्रायुर्यमः	११	३६

विधिहीनं	१७	१३
विषयेन्द्रिय	१८	३८
विविक्तसेवी	१८	५२
व्यासप्रसादात्	१८	७५

[श]

श्वशुरान्	१	२७
श्रुति	२	५३
श्रेयान्	३	३३
श्रोत्रादीनि	४	२६
श्रेयान्	४	३३
श्रद्धावान्	४	३६
शक्नोतीहैव	५	२३
शुचौ देशे	६	११
शनैः शनैः	६	२५
शुक्लकृष्णे	८	२६
शुभाशुभफलैः	६	२८
श्रेयोहि	१२	१२
शरीरं	१५	८
श्रेत्रंचक्षुः	१५	६
श्रद्धया	१७	१७
शरीरवाङ्	१८	१५
शमोदमः	१८	४२
शौर्यं तेजो	१८	४३
श्रेयान्	१८	४७
श्रद्धावान्	१८	७१

[स]

सयोपः	१	१६	स तया	७	२२
सीदन्ति	१	२६	साधिमृता	७	३०
सङ्करो	१	४२	सर्वद्वाराणि	८	१२
स्वधर्ममपि	२	३१	सहस्रयुग	८	१७
मुखदुःखे	२	३८	सर्वभूतानि	६	७
स्थितप्रसन्नस्य	२	५४	सततं	६	१४
सहयज्ञाः	३	१०	समोऽहं	६	२६
सकाः	३	२५	सर्वमेतद्	१०	१४
सदृशं	३	३३	स्वयमेव	१०	१५
सपत्न्यं	४	३	सर्गाणां	१०	३२
सर्वाणि	४	२७	स्थाने	११	३६
सन्यासं	५	१	सखेति	११	४१
सन्यासः	५	२	सुदुर्दर्शम्	११	५२
सांख्ययोगौ	५	४	संनियम्य	१२	४
सन्यासस्तु	५	६	सन्तुष्टः	१२	१४
सर्वकर्माणि	५	१३	समःशत्रौच	१२	१८
स्पर्शान्	५	२७	सर्वतः	१३	१४
सुहृन्	६	६	सर्वेन्द्रिय	१३	१५
समं	६	२३	समं सर्वेषु	१३	१८
सुखमात्यन्तिकं	६	२१	समं पश्यन्	१३	२६
संकल्प	६	२४	सर्वेयोनियु	१४	४
सर्वभूत	६	२६	सत्त्वंरजस्तमः	१४	५
सर्वभूत	६	३१	सत्त्वं सुखे	१४	६
			सर्वद्वारेषु	१४	११
			सत्त्वात्	१४	१३

समदुःखसुखः

१४ २४

सर्वस्य चाहं

१५ १५

सत्त्वानुरूपा

१६ ३

सत्कारमान

१७ १८

सद्भावे

१७ २६

संन्यासस्य

१८ १

सर्वभूतेषु

१८ २०

सुखं त्विदानीं

१८ ३६

स्वस्व

१८ ४५

सहजं कर्म

१८ ४८

सिद्धिं प्राप्तो

१८ ५०

सर्वकर्माण्यपि

१८ ५६

स्वभावजेन

१८ ६०

सर्वगुह्यतमं

१८ ६४

सर्वधर्मान्

१८ ६६

[ह]

हृषीकेशं

१ २१

हतोवा

२ ३७

हन्तते

१० १६

[क]

क्षिप्रं भवति

६ २१

क्षेत्रज्ञं

१३ २

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः

१३ ३४

[त्र]

त्रैगुण्य

२ ४५

त्रिभिः

७ १३

त्रैविद्याः

६ २०

त्रिविधं

१६ २१

त्रिविधा

१७ २

[ज्ञ]

ज्ञेयः

५ ३

ज्ञानेन

५ १६

ज्ञानविज्ञान

६ ८

ज्ञानं तेऽहं

७ २

ज्ञानयज्ञेन

६ १५

ज्ञेयं यस्तत्

१३ १२

ज्ञानं ज्ञेयं

१८ १८

ज्ञानं कर्मच

१८ १६

(३५२)

❧ उत्तर-प्रसङ्ग ❧

भूलसंशोधन ।

ब्लॉक बनानेवालों को असावधानी से 'अर्जुनविषाद' के स्थान में 'अर्जुनविश्राद' छपा है ।

(संशोधक)

धन्यवाद ।

श्री बा० मथुरादास जी रुड़की, श्री० ला० ठाकुरदास जी गुप्त सहारनपुर, श्री वैद्यराज पं० रामसहाय जी मेरठनिवासी का मैं कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने आर्थिक सहायता द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाया ।

नरदेवशास्त्री ।

१९२१-२२

की

धकापेल

अत्यन्त मनोरञ्जक कारावासकी
रामकहानी है। केसरी, मरहटा, बाँम्बे
क्रॉनिकल, गढ़वाली, कर्त्तव्य, माधुरी,
प्रभा, प्रताप, भारतमित्र, ब्राह्मण-
सर्वस्व आदि पचासों सुप्रसिद्ध समाचा-
रपत्रोंके सुन्दर अभिप्राय मिले हैं।
पुस्तक महात्माजीको समर्पण की गई
है। महात्माजी व लेखक श्रीनरदेव
शास्त्रीजीके चित्र भी हैं। २०० पृष्ठकी
पुस्तकका दाम केवल ॥॥)

प्रबन्धकः—

भारती प्रेस, देहरादून

